易經如話

易經如話卷之二

汪烜學

周易下經

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤原造化之始也下經首咸恆著人事之始也故下經始以男女取象咸者感也言陰陽二氣之交相感也艮陽卦也而在下兌陰卦也而在上艮至高也而下受乎澤澤至卑也而上通於山卦變自旅䷷柔上居上剛下居五（旅之六五上爲旅之上六旅之上九下爲旅之九五旅則寡親其情尤易感也）以成說體又卦之爻位皆陰陽相應

是皆有剛柔相感之意顧咸者无心之感乃天地之自然人之心寂然不動而感而遂通天下之故此感之所以爲廓然大公物來順應若心動於私以爲感則好惡无節於內知誘於外不能反躬而天理滅者有之矣卦德艮止兌說內止則寂然不動之體也外說則感而遂通之用也止則好惡有節其感爲无心之感而合乎天理之正所感者亦无不通而各當夫萬物之情矣蓋感固无不通而必利在正固乃可得吉故曰咸亨利貞也又艮爲少男兌爲少女男女相感之情惟少爲甚而亦正昏姻之時以少男下於少女則求之有禮而女守其貞爲得夫男帥

女女從男之義所以重人倫之始正閨門之化而開嗣續之原也故又爲娶女之吉占也亨利貞廣言之娶女吉以一事言之咸動恒靜然咸之動本於靜止而說也恒之靜有其動動而巽也意深矣

初六咸其拇

☶爻咸之革下經始以人身取象艮爲手然艮在下體則變股下垂初象足拇二當其腓而三上合爲股也就一卦槩觀則剛柔相應以止而說爲無心自然之感各就爻位而言則六爻各有專應爲有所私繫之感而所感狹矣下卦艮本止體然卦既爲咸則是感於兌說而不能復止猶見可說而心動也初陰在下陰則不能

自守而上應九四志動於外以其感於至下故曰咸其拇蓋身雖未動而足已欲舉方感之初然也陰柔則未遽能進故吉凶未有定耳

六二咸其腓凶居吉

䷛ 咸之大過 六二亦止體也而上應於五以陰居陰尤不能守固見可說而動咸其腓矣腓欲行而先動之物也以繫於私而動之躁妄如是有凶道矣然爻位本中正也如其能知所守而居而不往則仍可得吉也 如其人之本質固在謹厚一邊能知道理也

九三咸其股執其隨往吝

咸之萃　九三陽剛艮體爲止之主下之二陰本皆其所止也然嘗見可說之時下之二陰旣皆欲往則三亦不能有主而有動於外咸其股矣股隨足以動者也所主以當執持者而其意亦主於隨人不惟不能正人而且因之自失其往也可羞吝矣

三亦應上上說人之主也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸之蹇　九四處三陽之中有心之象焉心者感應之主也心之有感有應是因性情之常而亦爲致悔之藪稍有失正有悔之而无可及者惟一於義理之正而固守之則所應所感皆得

乎天理之吉而悔可亡然而以九居四本非正也且動而應於初心有不正則往以失其大公有繫於私則來亦非順應日憧憧於往來之際煩擾而皆拂其天思之所及固有可通思之所不及則无以相通從朋爾思而已朱子曰往來自无害只不合著憧憧耳○憧憧私意則必之類爲朋類也此以言其私也如四之所應者初則亦初與之應而已而又皆不正也又安能泛應曲當乎

九五咸其脢无悔

䷞咸之小過　咸之爲義以剛則有守以柔則妄動以剛處柔則雖未動而志巳動惟九三以剛處剛而亦咸其股者非三之動而

三不能止二陰之動也九五以剛處剛則自守以爲中正而所處當背肉不動之處與心相背故有咸其脢之象咸其脢者任憑外感之來在己只是不動也此告子之不動心釋氏之空諸所有自非天理人情之正然旣不與物交則亦不涉利害在其人固可以无悔云爾

上六咸其輔頰舌

☱☶咸之遯 上六以陰柔爲說之主處說體之終爲咸之極兌本爲口舌而六又居體當口上開之處是陰媚妄說以求感人爲咸其輔頰舌（輔當牙相承處頰車骨也）而无實者也其凶可知

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒謂義理之常也惟常道爲可久故恒有久義咸者恒之用恒者咸之體而又更相爲體用者也震陽卦而居上巽陰卦而居下雷自下而上風自上而下卦變自豐䷶剛上居二柔下居初豐之初九上爲恒之九二豐之六二下爲恒之初六豐則多故故欲守其常也以成巽體故則感巽則常又卦之爻位皆剛柔相應是皆有常而可久之道又卦象雷風相與雷風本皆不恒之物然雷動風應其相與則有常蓋山澤皆止體而通氣則其感雷風皆動體而相薄則其恒也卦德內巽外動內巽者精義入神之智外動者利用安身之仁也

巽則此心之權度不差而非膠固之守其動也亦隨時處中而各當夫當然之則矣蓋人而能有恒則人皆信之固可亨而宜於无咎咸必利貞而後亨且不言无咎者感應之際固多咎之招也若恒則雖不盡无咎而宜無咎耳然使恒於不正則凶害叢之又不止於有咎而已矣故必利於正固如卦體卦變兩象及卦德之无不正焉乃可无不亨而利有攸往也利有攸往卽亨而无咎也又咸以少男少女之合故男下女而爲咸男女之交之始恒以長男長女之合故震男居上居外巽女居下居內男動而有爲女巽以順尊夫婦之道之常也故下經首咸恒以此而象未之及者其義理已於剛上柔下數辭中可包舉矣

初六浚恒貞凶无攸利

䷟恆之大壯就一卦槩觀則動而巽而剛柔皆應爲得夫正而有恒之理然守以爲恒則必其剛柔不偏極中正之至而後爲可久而各就爻位以槩觀則六爻鮮中正者故皆鮮有得吉初六柔不中正上應九四亦不中正而初六處下當其相與之初巽體務入而陰暗不度情事遂以常理深求於四四震體上行又爲二三所隔則志不在初豈常理所可深求者況变初而遂求深於理自不足也在初六方且自以爲正而不知雖正亦凶必无攸利也

九二悔亡

䷟恒之小過 恒久之道宜以中正爲常九二以剛處柔亦非正位則行事之間恒有不慊人意者宜有悔也然剛中巽體剛則明於事理而能巽以行權中則因時處宜而不必膠於一定事固有一時似於不正而權以合經通則可久必如是而後可不失其常正者是以其悔可亡也此如舜之不告而娶及湯武之有慙德

九三不恒其德或承之羞貞吝

䷟恒之解 恒之爲義柔則以靜而守然初六六五守而失正知守而不知通則恒非所恒者也九三九四剛則有爲而通然通

而不合於中正又失其所爲恒者也惟九二剛中則通而可不失正然亦有悔而後亡矣九三剛正疑於有德然巽體之極上應上六又動體之極風雷之極則皆不恒過剛失中是通而失其守故爲不恒其德者人素无德人情皆相與實之有德而不恒則人人皆起而羞之故曰或承之羞正而不恒斯所以吝也

九四田无禽

䷭恒之升 以九居四非所位矣震體剛而有爲田以求獲田之象未詳所取然以不中正之道求獲必无禽也此無德而又不恒者也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

䷟恆之大過 剛有作剛中則通而不失守柔无爲柔中則守而不能通六五柔中以從九二固非有大失然以恒其德爲貞 其德剛柔中之德 在己一无所爲在婦人則吉而在夫子則凶矣此亦恒非所恒也

上六振恒凶

䷟恆之鼎 震動之至恒極而反不恒純乎陰柔則无所守不安於上以振動爲恒之凶道也 此无能而不安者或比作皇秦漢武大非

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

二陰浸長四陽漸消小人進而君子遯矣但九五猶在位用事此卦九五不取君象君无遯也而六二方應之此應之只是倘相好而未成疑之意故及此時猶可見幾早退是從容以退身雖退而亦亨也退得從容便是亨又非必身亨道亨其在小人則宜守正而不可萌害正之心之說蓋害正非君子世道之福亦非小人之福也二陽方長而日隱二陰方長而日遯皆主扶君子而言其戒小人以利貞者只進不以正使知他是小人然遯身之始其惡未行故告之以利貞亦忠厚之志也

初六遯尾厲勿用有攸往

☳☰艮遯之同人當遯之時六爻皆取遯義初六以陰處下遯而在尾危厲之道也既未能遯則惟是晦處靜俟勿用有攸往庶可免

爻耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說

遯之姤 黃中也牛順也而革以固物莫之勝說言執之堅也柔順中正艮體能止順時知止去國從容而其志堅矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯之否 在二陰爻則亦以當遯例看在四陽爻則仍以二陰爲小人九三與二陰比則未免受其牽絏是有所係戀而未能遯染於小人之羣有疾而厲矣然九三剛正艮體之主下之二陰本皆其所止若畜臣妾則在我得而制之固不必其賢而可

得吉也此是轉取一象

九四好遯君子吉小人否

☰☶遯之漸 九四下與初應小人方與己爲好而禍意未萌也而四則乾體上行是能於其相好之時而絕之以遯此惟見幾明決无所係戀之君子能之而得吉若小人則必否也否謂不肯去之謂有一毫貪戀祿位之意則亦小人矣

九五嘉遯貞吉

☰☶遯之旅 九五下與二應二固小人之黨然小人中之柔順中正者也五不以其順己而係之而及時優游以去之遯之最嘉

美者也以其陽剛中正故能去就之得其正而吉如此

上九肥遯无不利

䷠遯之咸 三與陰比四五與陰應惟上九爲獨不然以剛健之守而身居位外蕭然遠遯處之裕如肥遯者也肥即寬裕之意適志優游无不利矣

䷡乾下震上

大壯利貞

雷動於天威莫壯焉四陽盛長陽之壯也文王主卦體言大謂陽也又乾明震動以剛而動亦大壯之勢也顧剛者得天之正

稍雜以人則不正而失其剛不能壯矣故曰利貞（大壯二字分明已是元亨二字）

初九壯於趾征凶有孚

䷡（大壯之恆）大壯必利於貞然以剛居剛則有過壯之失（初三是也）以剛居柔則失其貞（二四是也）以柔居剛又失其壯（六五是也）蓋壯之難處而正之未易言也初九處下方事之初而遽過用其剛是壯於趾也（趾在下也又所以行也）用壯而无從容審處之思其征之凶信可必矣

九二貞吉

䷡大壯之豐九二非正也然方陽壯之時不宜過用其剛而九二剛而得中則處中可以无失其正如是則剛而不過可以有為而得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

䷵大壯之歸妹過剛失中居健之至在小人則用其壯恃血氣之剛也在君子則用其罔視有如无矣九三非不正而如是則雖貞亦厲如羝羊之好抵觸以觸藩而羸其角也 卦言貞吉乃初九九二之貞而非吉如此蓋貞以平日義理之正合之當事時措之宜皆无不當而後无吉无不吉非徒時位之當而已也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

☳☰大壯之泰　九四亦非正也則壯有非所壯而致悔者矣然以剛居柔可无過剛之失能詳審以求當於正焉則得吉而悔可亡正當九四之所處前惟二陰无復陽爻之阻是藩已決而角可不羸其下則四陽同力積為壯盛之勢是壯於大輿之輹上二畫虛象大輿而四當輿之底其下三陽剛壯於大輿之輹也以剛柔不偏而能得正者處之則宜无不可為也

六五喪羊於易无悔

☳☱大壯之夬　剛壯不可過而剛德亦不可无六五以柔處中則失其所為壯如羊善抵觸而忽然喪之有甚易而不自知者焉不

能有有爲之功而亦无用剛過壯之失是亦可以无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

大壯之大有　壯終動極其勢不能自已如羝羊觸藩而不能退然陰柔无才不足有爲前无可往則又不能遂也如是則无攸利矣顧以其柔也或知艱難審慎以處之庶可察事幾之會而得吉與

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

日出地上進而漸高內順外明以和順之臣而進而附麗於大

明之君卦變自觀䷓柔進上行以成明體觀卦之六四上行而爲進之六五是皆有進之義故其卦爲晉坤爲地爲衆爲國邑地所以安民在下則安民之侯也王啟監厥亂爲民安其民正其以順德而麗於明君也以康侯而晉接於文明之君則有錫馬蕃庶晝日三接之寵矣古者錫諸侯必以車馬書曰車服以庸詩曰雖无予之路車乘馬蕃庶亦取坤爲衆之義也禮以三而成朝享之禮亦以三接爲節晝日取明在上之象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

䷔ 晉之噬嗑 下卦三陰皆爲欲進而麗乎明者故有仕進之義三陰坤體與六五同德惟九四一爻以剛陽之九四又剛而不正

則有權臣上蔽其君下遏賢路之象初六爻位與四相應故爲欲晉而見摧不得竟通於五也他卦以相應爲相援惟有此卦以相應爲見摧以此然初六亦非正也以不正進宜其見摧如其以貞自守豈終不進可得吉矣即謂行正不足以見孚於人亦宜以寬裕處之正之可進與否未可知而能正則在己固无干進之咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

䷢晉之未濟六二无應於上晉如愁如然有柔順中正之德故能守其貞自可得吉蓋六五雖不與己應而文明之主也果其以正誠自可通且受茲介福於其王母矣王母者祖母也禮曰王考祖母曰王妣此只以

六五柔尊故影射取象進而通於君與進而格於神同理以順而通於陰故以享神言之而爲祭禮之吉占非爲明不足感人而幽可感神之故也

六三衆允悔亡

䷢晉之三 旅 不中正宜有悔也然與下二陰皆欲以順而麗乎大明者而居下之上爲衆陰之長且於時亦可進矣求其感交明之化而欲進而麗於大明非有他志則衆皆允而從之以進不正之悔可亡矣

九四晉如鼫鼠貞厲

䷢晉之 剝 九四剛不中正且六五柔主也而四以剛近之下之

欲通於君者末由以進是挾權竊位貪而畏人其晉也如鼫鼠也四在三陰之上有艮象而艮為鼠鼫當與碩同言大鼠耳不必為五技之說雖正亦厲況不正乎高位人所忌是雖正亦危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

䷢晉之否　六五柔君也而處二陽之間疑於才力不足有爲則悔矣然此以計力謀利言也五有文明之德而下皆順而附之其悔可亡但當益虛其中順理以行而失得皆所勿恤則人益无不順從往而有爲皆吉而无不利矣此本柔君而時解明英明蓋世有長駕遠御之畧等語皆所不合

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

䷢ 晉之豫

晉之極而以剛處上是晉其角也高出位外晉无可晉雖剛无所用之惟用自治其私邑伐邑亦以離爲戈兵之象則雖厲亦可得吉而无咎亦厲以其剛而獨高也吉且无咎則以其剛明也然治小邑而至於極用其剛則雖貞亦吝矣下坤爲闔而闔爲六五之闔故上九只於伐邑離上爲剛明及遠而晉上惟用伐邑何也離以重明爲義愈高則滅明矣遠晉以上進爲義剛上而无可進矣

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

明入地下明而見傷明非有傷明不能及物則明之傷也陰老

蔽明非蔽之甚則明不掩故至上爻而後爲蔽明之至下卦處明體雖傷不甚上卦處蔽明之體而六五有中德近於上六故利於艱難守正自晦其明文王周公皆意指六五言蓋目擊時事而云然也要之明而見夷則皆利於艱以乎正庶以自明全其明矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

䷣明夷之謙 自初至五皆明之見夷者而所處有淺深難易之殊初之剛正明體見夷之初可以見幾遠去然明亦已傷矣是明夷於飛垂其翼也 以離象鳥則中虛者身而上下皆其翼 君子義所不合而於行

至於三日不得食亦猶是矣然所以不合之故君子有不忍自明者則以微罪行他有所往於行是去國有攸往是適他國非此時猶可有爲也在所去之主人猶未免於有言亦君子所不問也主人有言即本國主人有言如淳于髡之譏孟子之類非所更適之國又有言也此爻如孔子之去魯去衛在陳絕糧及伯夷太公之避紂皆然

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

☷☲明夷之泰六二文明之主也見掩於坤明已夷矣然未入坤體之中見夷猶淺夷於左股左股之傷無害於便川言猶有可行也及其傷淺而用壯盛之馬以拯救之猶可得吉蓋見幾明敏則戎疾不殄而烈假不瑕也拯馬壯或以救君之惡言則於上爻不貫然此爻正文王受囚羑里之事當之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

䷣明夷之復剛正明體剛明之至而上應陰暗之主明之受夷已久而此時則可以嚮明除害矣故可於南狩而得其大首南言嚮明狩以除害大首指上六得其大首以成功言然上下有定分而除害者一時之權永至於天命人心必不可已之極則未可以遽行不可以為貞而遽於行也此爻正武王十三年商郊後伐紂之事

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

䷣明夷之豐入於坤體明之受夷者深矣左股幽隱之處謂暗體也坤為腹地道尚右左其下也然六四柔正在坤之下入之猶淺可以獲處

明夷之心於出門庭蓋處上之下未當職任是以可以遠去謂之獲明夷之心者雖獲去而明已夷此時之苦心亦晦其明之意也（此爻殆微子去之之事）

六五箕子之明夷利貞

䷣（明夷之既濟）入於暗體愈深而明愈夷六五柔中而處此甚艱雖委曲以自晦其明而在己之中順不容自已如箕子之明而見夷於紂然卒能自正其志也事勢不可挽君子宜自盡亦利於守正而已

上六不明晦初登於天後入於地

䷣明夷之賁　掩明者坤而上下各三爻入於暗體未深則明之掩亦未盡至於上六則離之三爻盡爲所掩而明盡夷矣故爲不明而晦者惟上六也以六處上初登於天也掩明之盡終不可久則後入於地矣此爻皆以象言而占之凶可知

䷤離下巽上

家人利女貞

巽離皆女也而木火則相生風火則相助非若火澤之不能相合而卦體之九五六二既內外各得正位以相應自初至五又陰陽皆得其位是有家人之象正家之道自內始故曰利女貞

然曰利於女之貞則正之者男也

初九閑有家悔亡

䷤家人之漸 初九有家之初故泛以教家於始之道言之此如師之初六亦泛以出師正於言之然師之初六非正故言匪臧則凶家人初九剛正故言閑有家悔亡此又各因爻位而言也蓋平治天下不難而致家為難家近而天下遠家親而天下疎耳目親暱之地不容少欺身心稍有不正妻孥皆得而慢之用情稍有所偏乖爭以之而起恩勝則流威勝則離矣故家者悔之叢而正家必自有家之初始有家之初人情未有定趨及此時而能正心示法以閑闌之法度森然恩義交盡則庶乎人知所從

而不敢生其慢易亦无所間其怨懟有家之悔可亡若於初而无以閑之則慢易怨懟之念以漸而日與漸至於不可復挽後雖欲悔之亦害義傷恩而无所及也此聖人之深戒也初九剛而得正故以爲能閑有家而悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

䷤家人之小畜　柔順中正正位乎內凡事奉君子之令以行而无所專遂惟是中饋則其所司而惟酒食是議凡女職之當盡者舉中饋可以包之得女子之貞而吉者也男子筮得此當如何曰亦只是從人而自盡其職耳

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

䷤家人之益　九三過剛失中其於家人也嗃嗃然恆以威勝始也過威而傷骨肉之恩纔則不能无悔亦危厲而非所安矣然剛而正者也則其威亦有道家人畏之而无敢犯雖悔厲而亦吉也如或處婦子之際而嘻嘻然則溺於宴私人无所法必至於終吝矣故寧嚴毋弛也

六四富家大吉

䷤家人之同人　六四柔正巽體陰主利而正則利之有道又巽善入而能權近利市三倍是女之能以道富其家者女道之大吉者也

九五王假有家勿恤吉

䷤（家人之賁）剛健中正正位乎外下應六二之柔順中正王者以此道而至於有家則勿用憂恤而吉可必矣言恤者恤所娶或非其人則无以成內治也然家之則在身在己誠剛健中正矣无患乎有家之或不中正也

上九有孚威如終吉

䷤（家人之既濟）以上九處衆人之終故言教家久遠之道蓋言物行恒則衆人信而畏之有孚威如矣上九陽剛則有威而巽體則非若九三之過剛（巽本多言有孚）故有孚威如而終吉也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

離兌亦皆女也然火在上而炎上澤在下而下行相乖離矣凡睽乖亦每自女子始也睽乖則人心違異不可有爲矣文王於睽乖之中求所以可不乖者則卦德兌說離明人能於人必乖異之時而以和說之氣求附麗於九明之人又明以察事幾則猶有可行者又卦變自離䷝柔進居三離而後睽也離之六二上爲睽之六三以成說體也自中孚䷼柔進居五始孚而終睽也中孚之六四上爲睽之六五以成離體也自家人䷤兼此二變家人之六二上爲睽之六三家人之六四上爲睽之六五睽起於家人也皆柔進

而上行剛則人心易乖而柔則人之所說也卦體六五得中而應九二己雖无才而虛中下人則得人之剛而有才者以相助有是三者則大事雖不可為而小事猶可得吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

䷥ 睽之未濟 處睽之時六爻皆睽者而睽必求合人之情也故爻辭皆示人以可合之道初九无應以孤而睽者也孤則悔矣謂以剛正之不足以宜人也然天下豈无同德而相好者九四雖亦剛爻而彼亦患於孤立則其與己不待求也而悔可亡矣如喪馬勿逐而自復也 喪馬謂无以自行言无應也勿逐自復言不求應而人自應也 使其逐之

則狥人而失己矣（失其剛正）顧當睽之時已不可失而人亦不可苟絕絕人則人亦益睽而其咎亦在己也（亦以其剛正之故）是以亦必見惡人而後可以无咎初固說體而剛正者雖見惡人必不自失也（惟剛與剛爻有敵同德相應者柔爻則不然）

九二遇主於巷无咎

☲☱睽之噬嗑九二上應六五而爲四所隔則睽矣九二剛而處柔君臣之義不妨委曲以相通故遇主於巷可无咎也（此如張氏爲晉守凉而中原道梗則假道於蜀以通晉亦其事也然不必以地限凡委曲以求通者皆是）

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

☲☱ 睽之大有 六三上應上九而制於二陽之間陰柔无力无以自拔見其輿則爲二所曳牛則爲四所掣矣又三本失中正而迹尤可疑當睽之時在上不勝猜狠則其人天且劓 三處二陽中中虛亦有真象前離卦離亦爲牛也天作而髡髮之刑劓割鼻之刑兌爲毀折而見傷於上故爲天且劓也 如是是无初矣然睽非人情所安而陰陽之應其後固有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

☶☱ 睽之損 九四之睽以无應而孤也孤則不能有行而四之與初爻位本應苟其遇元夫而與之交孚 元即謂初以亦陽爻故謂之元夫 則亦有與矣顧當睽之時尤必危厲以處之然後可无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

䷥ 睽之履 以陰居陽下有應而睽居未能相遇悔也然以柔中而應剛中虛己誠求何患不應悔可亡矣蓋二本吾應是厥宗也中雖有間噬之即合如噬膚然 謂四不足以間之 往與二合何咎之有 亦以柔中而有位尊之故

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

䷵ 睽之歸妹 上九本與三應而三制於二陽之間則上九以睽而孤矣睽之極則疑生似三爲更與二陽者見其污如豕之負塗

豕性好潔塗泥自上視下則二三四五三爻有坎象而坎為豕 以无為有如載鬼一車 鬼陰也陰處二陽剛則載鬼一車也 於是先張之弧欲以射之然上九剛明之德終知其

必不然也則後說之弧知其匪寇而本婚媾矣往而求合於五

則陰陽和而遇雨 雨亦以澤言也 不睽孤而得吉矣 卦多以上行為往此五上二爻則以下來為往以九三處卑上六二柔弱皆未能自來則五與上當下往以與之合也

☵☶ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水在山上其行多阻山上有水人愈難行上險下止見險而止

故其卦為蹇難行之地固貴能止而非可以終止但宜行之以

平易坦白之懷而不可復存一行險徼倖之意卦變自小過☳☶

☵九往居五（小過之九四往爲蹇之九五亦有震動而小心以進之意）得坤體之中（九五在坤體之中雖險陷而亦中正以通者也）坤西南（後天卦位）平易之境也（坤爲地爲順）行之以平

易之懷則履險亦平易矣若一於退縮不前而求他途以倖免

則是退而入於艮體艮東北（後天卦位）益多阻而无可行矣如其力

有不能則九五剛中有位處險能通者爲當時之大人利於見

之而資其力而要以一於守正乃可得吉徵即平易之道也歟

體自二至上皆得正位行无不正何險不夷蓋見險而不止者

可謂智畏險而竟止不可謂勇智以圖幾則進非倖進勇於從

正則原非止而不行而行亦卒无不可行也行險之道詳矣

初六往蹇來譽

䷦䷾ 蹇之既濟 陰柔處下非有能行險之才而當事之初艮體能止故往則必蹇而來則可有知止之譽也 不往便是來

六二王臣蹇蹇匪躬之故

䷦䷯ 蹇之井 柔順中正以上應九五九五方在險中而六二以柔弱之才為竭力圖之則所行蹇蹇至矣然分為王臣則義所當盡而匪為一身之故雖事之濟未可知而臣道所宜自勉也

九三往蹇來反

䷇ 蹇之比 剛正則又往艮體之主則能止故往則必蹇以坎險在前也來反以就二陰得二陰之心以圖稷進此所謂見險而能止者也

六四往蹇來連

䷞ 蹇之咸 已在險中陰柔无才往則必蹇來連於九三亦胥之事也

九五大蹇朋來

䷎ 蹇之謙 已在險中蹇之大也陽剛中正而居尊在五固資求之力以共圖在衆亦資五之才德權力以為之主所謂見利之

大人也朋衆之來盖不待召而至矣

上六往蹇來碩吉利見大人

䷦ 蹇之漸 陰居險極前无所之往則益蹇然來資於陽則有碩大之功以九五中正以通且得朋來之助故利見大人則有功也

坎體上交大抵多凶然蹇上有來碩之吉者蹇只於難行非若屯坎之甚而卦義重見險能止且曰利見大人故諸爻多以來字爲吉也

䷧ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

雷上雨下天地之氣舒散而萬物亦以解拆又雷動於險下則

屯雷出於險上則屯難解矣凡大難初平皆宜於平易以與民安靜不爲煩擾然後衆心附之卦變自升䷭往居四入於坤體升之九三上爲解之九四以處震體上本坤體坤爲衆也利西南而得衆之象也果其大難悉平无復當有所往其必當來復其所以安於无事如武王既克商則歸而偃武修文放牛歸馬之類如卦之九二不變而居下卦之中然也如或難猶有未平不可輕忽是猶宜有攸往則宜夙往而夷之毋使滋蔓且早往則可早復而毋久爲煩擾如是則吉是皆期安靜以處大難初解之道也

初六无咎

䷵解之歸妹　大難既解初六以柔處下而應九四上有強援可安而无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

䷏解之豫　難之既靖朝每多竊功倖位之臣卦之爻位多不得正惟九二以剛中上應六五之柔中中則可不失正則其餘之不中不正者皆邪媚也六五亦柔類不无暱於小人惟九三以剛中者匡其主以解而去之是田獲三狐得黃矢也狐獸之邪媚者黃矢中直也謂中直以事君是得臣道之正而吉也二亦非正能用中直與其正矣

六三負且乘致寇至貞吝

䷟（解之恆）陰柔不中不正竊據高位以負販之賤而且乘君子之車人皆惡而思奪之是自致寇之至也才德不稱位雖得之以正亦可羞吝況不正乎（貞言其正謂或者與有解難之功也）

九四解而拇朋至斯孚

䷆（解之師）九四成震之主動而免乎險者九四之功也然居位失正（據惟一陽則不取位不正之義）其威亦震主矣而又下係於不正之陰（初六）亦不正此人之所以多疑而不相信也然九四究君子也（震體陽剛之）如能解而拇（而女也指四言拇謂初六在下也）而精白一心无少私暱則君子之

朋至而孚之矣承之九四亦言朋盍簪

六五君子維有解吉有孚於小人

䷧解之困 柔中居尊下應九二然難之既解君心易懈而六五之柔與陰同類私昵之小人未去則信任君子之念不專故君子必維是此心解然坦白不昵陰小而後為言然所謂維有解者要以小人之進退而後為孚不然者見不善而不能退退而不能遠不可謂之有解者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

䷧解之未濟 卦之六爻惟上六得正又以動之極居解之終有藏

器於身待時而動之義故以解悖之成功言之隼在高墉蓋指六三言公用此藏器待時之道時自動極解終之時也以射隼於高墉之上則獲之而无不利也或以隼在高墉即指上六非是

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用一簋可用享

山下有澤損澤益山又以坤上乾下觀之則是損下卦上畫之陽以益上卦上畫之陰損下以益上上之受益亦損而已夫至損下益上必出於時勢之萬不得已如大兵大役或不得已而至加賦以給一時之用皆損下益上之事凡用民財民力皆爲損下此固非吉有咎不可爲正不可有行者也

然事勢不可常雖聖人亦有權焉如果其出於萬不得已而一時損民益已於其平日所不忍損民之心與臨事而哀矜惻怛之意有足以相孚於民者則民亦信其心之愛民而事爲出於一時之不得已有樂爲輸將且忘其勞忘其死者是以不惟无不吉而且大善而吉且无剝民之咎可以爲正而利於有攸往蓋卦德上止下說止則有節而不過說則樂從而非强也又言當損之時百用皆當節省則宜何以用之如祭祀本大事而國用不足之時雖二簋之薄亦可用以祭享（祭祀有黍稷稻粱四簋二之爲八簋）惟誠可將而厚薄惟其時爾不然則厚斂於民而奢用於己其何

以免咎而可行哉

初九巳事遄往无咎酌損之

䷨損之彖 損下益上之時初九以剛實益六四之柔而虛在初有可損而又皆得其正故當巳己之事而遄往以益之急公奉上无咎之道也然損下益上非理之常故當斟酌其所以損之者濟上之急可耳毋彰上以剝下之失也

九二利貞征凶弗損益之

䷨損之頤 初以剛居剛實而可損者也九二以剛居柔矣損之則過中而不可損者也故九二利於自守其中以爲正而不可

往者征則自失而凶矣益損下益上原非可行之道无不當損而損是予上以剝下之咎益之適以損之矣守己之正而弗損不使上有失德是正所以益之也蓋六五以柔處剛不為甚虛則原非急於待益者也

六三三人行則損一人一人行則得其友

䷨損之大畜損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰六三損之主也故於此言下本三陽而損其一以上行是三人行則損一人也一陽上而一陰下是一人行則獲其友也凡事只於雜亂則必流而致損損其貳參之念而專一以行之則由損乃以致益國

用煩則致損知所節損則受益事无不然此爻又所以致損益之由也

六四損其疾使遄有喜无咎

䷨損之睽 柔正而處有不能有為之疾急於得初九之剛來益己以損其疾而艮體處懷篤實以下求能使之遄至則疾損而有喜矣損下而不失其正可无損下之咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

䷨損之中孚 柔順居尊處中受益又止體則損下而有節下兌說以奉之所謂損而有孚者也故不期益而益自至或益之十朋

之龜卦體外剛中虛有龜象古人用貝爲貨如今人之用錢貨貝爲一朋十朋之龜謂龜之價直貝十朋言重實也貝爲中介蟲用其背在五則不欲損人以益已而欲違之爾辭不受也然人所樂奉弗克違也是大善而吉也即象辭所謂元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

䷨損之臨上九以損下卦之陽益上卦之陰而爲上九是受益之主也一陽止於卦上又艮體之主也已益而實則不必更益止而有節則不復求益故不惟不欲損下而且以益下爲心願損下而傷民非正益下而傷惠則亦非正要之有不必損上而可以益民之道惟心平民爲則因民之所利而利之弗損而益

之者寔矣故无咎且得其正而吉而澤之所被民无不說服其得臣不可以家計也

䷩ 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

雷動風鼓勢相助益又以乾上坤下觀之則是損上卦下畫之陽益下卦下畫之陰損上以益下在上亦有益矣以上益下民无不說且下而究極於下（下至初爻）是實惠所被民无不徧非實心於益民者不能但恐惠民而非出於中正則違道干譽小惠未徧未足以得民心而有為也卦體五二皆得中正是上以中正

施之下以中正受之則非私恩小惠可知故卦德上巽以深入民隨下動以趨應於上君民交孚何不可為利有攸往涉大川之險无不利涉矣可兩象上下皆木又有涉川之用也巽木下入[illegible]也震木上行而動舟也又中虛舟之象也

初九利用為大作元吉无咎

䷩[illegible]益之初九以損上卦之陽益下卦之陰而為初九是受益之主也一陽動於卦下又震體之主也居卦之下未有職位似不當得益動而有為則其才其力有可以作為而報上之益欲不徒受益而思報上之益故利用為大作然未嘗職任而動而

有爲則實有非分之嫌況所爲未能盡善則不惟非以報上而適有以累上是咎之叢也故必所爲者元吉而後可以无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

䷩益之中孚　六二柔順中正非求益者而當益下之時二以虛而在下則雖不求益上必有以益之如或益之十朋之龜貞象集益五同二雖以不欲得益者違之弗克違也但陰居動體或有動於中而不能固守其正故必永貞而後得吉又王者受天之益亦宜用此順理而永貞之道以享於帝則又卜郊之吉占也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

☴爻☳ 益之家人 當益下之時在下慨當得益而六三柔不中正居動之極則不宜得益而益之用凶事盡使之動心忍性以立其誠而知所守是益所以益之如其能有孚而改其不中妄動者以合於中則如告公用圭有所守而信可通也凡當之際有孚之義圭所以通信亦所以守也

六四中行告公從利用爲依遷國

☴爻☳ 益之无妄 六四亦非中而柔而得正且損上卦下畫之陽益下卦下畫之陰則四固成益下之主也且巽體得正能以巽順孚二陽之心而深入之者四以益下爲心則合於中行以告公而

兒從矣故雖遷國之大亦利以之爲依焉依猶倚賴也言實心信從也坤爲國邑坤本在下今損四益初則四遷三二以成坤體而在卦中故有遷國之象遷國以益民則非苟遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

䷩益之頤 陽剛中正以居尊位中實則實心愛民中正則益民有道巽體善入則惠必下究所謂中正有慶者也有孚惠心則勿問而元吉矣（惠心本諸心之惠也）上既有孚以惠下則下亦有孚惠我德（而於民爲德惠我德以我之德爲惠也）此所謂元吉也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷩ 益之屯 以陽君上風體之極動而不常不思益民而反求益不已是以莫益之而或擊之以其立心勿恆故得凶如此也

䷪ 乾下兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

以五陽決去一陰其卦爲夬夬決如決水之決開之使去而已言易也穢天下无可易之事見以爲易則忽之而難生焉故必揚其罪於王庭不使之得以有辭也盡孚誠以號召其眾不使之得而間我之衆也且猶存有危厲之心恐彼或陰肆其毒也又當告戒先則失巽順之道而未可以吉亨也巽於衆爲風風之

小人无形而人无不爭上之命令亦自其私邑先自治而後治人不與人以得有口實也而猶不利於即戎不可專尚威武謂威武非所以勝人君子自有不動聲色者存也萬全而後動如此則利有攸往而小人可去矣

初九壯於前趾往不勝爲咎

䷪夬之大過 居卦之下當事之初而恃陽盛壯之勢遂壯於前進其趾以是而往躁必多愆无深謀慮失之心必不勝以自取咎矣 此若敖之舉趾高是也

九二惕號莫夜有戎勿恤

䷰夬之革 以剛居柔而得其中能臨事而懼憂惕呼號戒備周矣則雖莫夜有戎其亦可以勿恤也此卽所謂孚號有厲者也詩云既儆既戒

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

䷹夬之兌 以剛處剛而失中其壯往之氣見於面目淺露如此有凶道矣然剛正君子也而獨與上六應似爲有私於小人者若能決然於決小人而不徇私係則如獨行遇雨雨以兌澤言指上六也至於若濡若濡謂非眞受其濡而爲衆君子所慍以形迹疑之也然卒能成決去小人之功而无係私之咎也蓋徒恃其剛而淺露輕率則致敗

沈潛有蓄則不必急於自見而有功所謂決而和者也爻具此二象在人之自擇耳夬之內三爻大抵與大壯同然大壯以圓事言故六爻皆取壯義而不以上之二陰象小人辭爻中亦不取決小人之義也夬之陽壯與大壯同而卦指兌之一陰爲小人則陽爻中皆以去小人爲義實與大壯有不同者

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

䷪夬之需　以九居四剛失中正而才亦不足矣然當衆陽有事之時則四亦欲以決小人爲事而在下三陽之前居固必不安臀无膚也才有不足而尙在五之後行亦不能前其行次且矣九二亦以陽居陰而以剛中故與九四不同是當讓中正有爲者處前而已隨其後

如牽羊焉（兌為羊在前四信退處其後也）則不安不進之悔可亡然而衆陽皆壯往者四寧甘處後乎則聞牽羊之言而必不信矣

九五莧陸夬夬中行无咎

䷪（夬之大壯）九五衆君子之主也然比近上六上六兌說之主能以柔媚取説於君子者九五比之與之合體則中於柔媚者深雖知其為小人而去之之念幾不能決如莧陸焉矣（莧即莧菜莧陸謂莧背莧生莧之陸所謂處莧中故名莧陸所處陰溼而得溼氣為多性味酸寒滑是為得陰氣之多者）然卒有陽剛中正之德也若能決以決之則正所謂決而和者合於中行而无私比小人之咎矣

上六无號終有凶

夬之乾 孤陰在上衆陽決之无所呼號終有凶而已矣

巽下乾上

姤女壯勿用取女

陰盡於上而又見於下君子以爲非意之所期也故謂之姤巽以柔伏於下亦入人於不及覺之意也時五陽方盛而一陰敢於遇之則其不貞而壯可知故曰女壯解言婦女大勝不怕人是人柔媚實不貞而壯也非謂其勢之已壯若說其巽伏於人而引與共事則害正之禍不可止矣故勿用取此女也小人媚君子君子能絕之而不惑則亦不

足爲禍矣

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

〓乂（姤之乾）陰之已動其勢上行但巽體之柔方入而伏而盛陽之勢猶足以阻之故冀其靜而不行如繫於金柅（柅以止車无用金者此言其堅剛耳）則正而得吉（柔下以伏於人即柔之止也）若妄進而有攸往則只見其凶矣（雖未必遽凶然已見其趨凶道矣）其在君子則不可以爲小人之羸不足畏而忽之也豕雖方羸實能蹢躅以進要必當早爲之閑也（蹢躅與彳亍同左舉曰蹢右舉曰躅言舉步進行耳非跳躍也孚字只作實字看）

九二包有魚无咎不利賓

䷠姤之遯 初陰魚也方伏於二陽之下則九二包而有之制之在已本可无咎苟使之得遇於衆則陰且得志有爲而爲害廣矣故不利賓也婦寺宮中給使令何害與之事權交通外庭而亂作矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

䷅姤之訟 剛柔相姤人之所欲情也九三過剛則猶斷於遇柔者而近不初比居則不安臀无膚也遠无所應行无所之其行次且也如此則亦厲矣然无陰陽相濟之用亦无昵於柔媚之傷其於大咎固可无矣剛過之人无陰柔以濟之而小咎自不免也

九四包无魚起凶

姤之巽 四與初應而初柔始動近比於二四剛失中正无德足以得民而又隔於二三故九二包有魚而九四包无魚矣失民之心孤立无與凶之所由起也同一初陰而二有不利賓之戒在三則有次且之厲在四則爲无魚之凶是可見无以御之則陰爲慝德以陰陽之正言則陰亦不可无不可以一端泥矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤之鼎 初陰在下而易潰瓜也九五陽剛中正爲衆陽之至據方盛之勢以杞包瓜防在下之陰至易易耳然陰陽相勝天運固然則欲防初陰夫豈可徒以威力勝也心明於淑慝之辨而大其含容之度有包與之量而實密於意外之防含畜其章

不露聲色則小人自不得以有為而亦无從而生怨氣化之盛衰人力自足以挽之有隕自天非志所敢期而天命自集矣此不服以人君言

上九姤其角吝无咎

☰☱姤之大過　過剛而无位一无所姤姤其角耳高而无與是亦可吝然无陰小之昵亦无咎也

☷☱坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上於地肥澤之氣所萃則物亦聚而生焉為卦德坤順兌說人

心順而說則相聚矣卦體九五剛中六二坤體德之得衆心之

應是爲衆所萃也故卦名萃萃之大者莫如假廟爲役者王卽自

萃其精神以入廟而孝祖考之精神而合族之人心亦於是乎

萃焉是亦順說而得應之道也又以人情順說斯固人心之萃

而萃而无主則其勢終散故必利見大人尤五剛健中正卽當

時之大人萃者見之以爲主則亨而必利於正然大人中正則

萃而主之者亦中正矣又以物萃則用可豐故用大牲吉人萃

則事可爲故利有攸往此又萃時之所宜然也此卦聖人說出許多般萃只是

讀古之用不必勉强串說

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

䷬萃之隨 初與四應而三陰其同類也四雖非正然陽剛君子君側大臣初六應之所宜孚者而方萃之初其志未定又以陰柔溺於羣類則有孚不終乃亂乃萃矣燕朋之萃習以爲常初若呼號正應則羣陰一握以爲笑一握猶言一齊也能勿恤衆人之笑而往應於四則无亂萃燕朋之咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

䷬萃之困 六二柔順中正上應九五而處羣陰之間能牽引其羣以萃於五是則所謂利見大人亨利貞者吉而无咎之道也

且以中正應中正以順（二坤體）而說（五兌體）上下交孚如此則精誠所萃雖用禴亦可以交於鬼神而无不利矣（夏祭曰禴夏月物未成其祭薄故禴爲薄祭非象言大牲者以萃時豐立用言也此言利用禴者以二二同陰爻陰則虛而用主儉且言其在誠不在物也）

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之咸　陰柔不中正而上无陽剛之應又初二各有正應則各有所萃是雖其同類而非與己萃者故求萃不得而萃如嗟如无攸利也然上六雖非陽剛而爻位相應若往而應上則此順彼說亦可无亂萃之咎然以困窮而往得无位之窮交亦小吝矣（於事可羞而於理无咎故只小吝）

九四大吉无咎

䷬萃之䷇比　上與九五同德而處說體則得君下比近於羣陰而羣陰順從則得民然所處失正且衆心之萃而來歸者於五猶有所隔而四實先接之則亦危疑之地而咎之叢也故必其所以致君澤民者皆得大吉而後可无咎蓋果能與君同德同心則能大吉矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

䷬萃之䷏豫　陽剛中正所謂利見之大人衆心萃而歸之以處尊位誠當位而无咎矣順而說剛中而應亦孚而无悔者也但以

兌體比上六之陰上六柔媚說君五與之比恐漸染而不无間於元善正固之德則有无以爭於人而致悔者故慮其匪孚則亦惟自脩其元善而永久正固之德德深固而不搖則人亦永无不孚而悔可亡矣

上六齎咨涕洟无咎

䷋ 萃之否 上極无位孤陰无應則不安矣然能以不安而齎咨涕洟以處之 故其媚說之志爲憂懼之情 則亦可以无咎也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

地中生木木入地下然後漸升而上卦變自解䷧柔上居四以成內巽外順之體解之六三上爲升之六四蓍草木甲坼則上出於地其根入於下而其萌芽之柔者升於上也其卦爲升卦德內巽其志而外以順行則有能升之具卦體九二有剛中之德而六五柔中以應之則值可升之時是以升而大亨用此巽順而不失爲剛中者以見大人在位者之稱自可勿恤而南征吉也南征者嚮明而見之義也

初六允升大吉

䷊升之泰卦主於以柔而升巽體之柔入於下而後生於上猶木之根允升之本也柔巽以入於二陽二陽與之信乎能升而

大吉矣

九二孚乃利用禴无咎

䷭升之謙　九二剛中誠實以事上六五柔中虛懷以應下交孚之至矣以是而升雖用禴亦无不利（二陰位且非卦主於柔故亦言禴）无不誠之咎也

九三升虛邑

䷭升之師　陽居下卦之上巽以上升而前无所遏進此則入於王國矣故有升虛邑之象（虛邑坤象）

六四王用亨於岐山吉无咎

爻三二升之恆 柔順以升於上卦之下而得其正所謂柔以時升者也王以是巽而順行者亨於岐山則吉而且无不時之咎幽可通神則他事之吉可知矣 地之高而在上者則爲山

六五貞吉升階

爻三二升之井 六五以柔而升居尊位尊位似非柔所能居然能處中以順理則正固而可得吉且敷之以致治如升階之易矣 林丈隆引書云治道允升於大猷

上六冥升利於不息之貞

爻三二升之蠱 以柔居升極升无可升而昏冥於求升不已也此亦

无所利矣惟用是不息之心以守其正則不息之貞是爲利之
亦止人之貪求而勸之以反正也

䷮ 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎水而兌澤其下流爲澤乃澤下有水則澤中无水矣又坎陽卦
也兌陰卦也以兌陰而揜坎之陽又坎二之陽爲三之陰所揜
兌五之陽爲上之陰所揜皆以柔而揜剛是陽剛之困也然卦
德坎險而兌說又坎中之陽以處險而能通而卦體之二五皆
以剛得中是處於險阻之中而有和說之致當困窮之遇而不

失其所以亨通之道得處困之正者也蓋惟其有剛中能守之德是以身雖困而道亨惟其身困而道亨是以行險難之途而能有和說之致坎以剛中而兌亦以剛中而得說之正亨者內省不疚之自得於中而亨之發見於外者則說也故惟剛中之大人以德言乃能吉而无自失之咎又以兌為口舌當處困之時而有言則人必不之信君子固不可以口舌說人亦不當危言以買禍也晦默而已

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿

䷮困之兌　卦以剛困為主六爻則剛柔皆取困義以剛處困則有守而可无咎以柔處困則必取凶悔此只卦辭之所謂大人

吉也初六以陰柔處困之下故曰臀株木謂木下祇臀坐之困而非所安（亦以取木堅多心象）幽谷謂坎之下穴入而不能出三歲不覿以其陰柔无以處困故益窮如此

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

䷮（困之萃）九二以剛中之德而處困窮之地然身困心亨人皆說之反困於得所欲之多有酒食之饜飫焉（酒食取坎水及中滿之象）時雖无應於上然同德相求五亦方在困中而急求有剛德之助是朱紱方來求己以共力相濟也（朱紱純朱之紱人君之服指九五也方猶將也方來者未來而將來也不當以方字作正字解）然其時猶處困而未可大有所爲也惟是利用

享祀誠可通神而以征行則凶 舊洪範言作內占作外占 要以剛中有守可

无咎也 以六位順文解不當雜強串說

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶

☱☵ 困之大過 陰柔不中正而處於二陽之間以前則困阻於四如

石之剛而不可移 澤下之剛者則石也 以下則據於蒺藜之上而不可安

蒺藜指二之剛狀得蒺藜多刺之象 以求應則无應於上如入於其宮不見其妻

妻謂應位本發其妻則上六上六字當是上字 本欲捨人之剛而適以自取困窮其凶如

此

九四來徐徐困於金車吝有終

䷮困之坎　二五之剛皆爲柔揜而處困惟九四之剛上无柔揜則非處困者然九四應初而初困於下則在四當有以援之乃居位非正則无以濟人而又阻於九二之剛如金車焉力不能勝故其來徐徐以困於金車之故下行曰來與人而不能急於濟人吝矣然正應終合可有終也

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀

䷮困之解　九五居尊而上揜於上六之柔劓也下乘九四之剛刖也以君而困於便嬖及其强臣是困於赤紱也赤朱之淺者臣服也紱天子純朱諸侯黃朱黃朱即赤也此言困於其臣或與朱紱混然看者非○此如唐之季世內則閹寺擅權外則藩鎮擁兵也

九五剛中說體剛中則能有爲說體則爲之有方而從容善處

蒸近習及強臣之根禍既久則非可以卒除惟在己者不失而

處置有方則自有以服其心而消弭其強悍故能乃徐有說然

當困之時非遽能大有作爲也利用祭祀而已左傳云政由甯氏祭則寡人

然祭祀且利之是至誠感神固无感強臣之不化也觀九五爻辭不及九

二則九二爻辭亦不必將朱說方來句或著意可知

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

䷮困說之以陰柔處困極行則有所牽繫而難脫困於葛藟澤時

莫其居則臨下勢危而不安於臲卼澤上危木欲墜之形曰動則有悔矣日者

自念之辭始則以柔處上而揜人之剛故終於自取危困如此然自知其動則有悔則能有悔而痛自損抑改其所行退居人下以征則吉而可保終也三因二陽之閒只欲僭也而且不正故進退皆不可行其凶尤甚上則前无所阻又故體陰而非不正故能望其悔而征吉

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽木入坎水之下而上其水木入水下能汲引其津液以榮於上有井之象井居其所而不移而井中之水自爲人所資以養其功及於物雖人之邑居或有改移而井終不改在井則日供人之取汲而未嘗

有所喪亦不見爲功而无所得但往者來者皆井其井而已言皆資之以爲養也凡前人創制立法必爲後世可久之規雖世殊事異而成法終不可變在守其成法者非有所失亦不見其爲功往來井井猶所謂不愆不忘率由舊章而已然此非巽志循理剛中有守而能通者必不能然如有王者且必世而後仁如或厭成法爲无益而見小欲速自作聰明則或汲水汔至亦未盡其繘於井上而羸敗其瓶前效盡隳後无可守凶之道也繘汲水之索也

初六井泥不食舊井无禽

井之需 井之六爻以陽剛爲泉以上出爲功初六陰柔則无

泉在下則无以及物故爲井泥其泉已窒塞也而不可食有所停之乃淤滯而已

廢舊之井禽鳥亦不之顧也只設言其无及物之功耳井必其禽鳥亦取水也或謂禽人謂井上汲水轆轤曰無井廢則轆轤亦不設而以此取程朱之說是亦讀見其嘐嘐明之小說於文義而已人之无能而賤爲人所棄者如此

九二井谷射鮒甕敝漏

䷦井之蹇

陽剛則有泉矣而處下未能上出其下斷畫如井下之谷谷音育其字上从二人非二人與山谷谷字不同不可誤作谷字谷者井底旁穴也其水射出以及於鮒而已鮒鰂魚也井下有之亦指初也甕敝漏其上无應水不能上行也北方汲水多以甕汲鮒豈要提甕出汲此在下之賢德或被鄉閭而澤未能遠施者

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

䷯坎 井之 剛正不雜於陰柔井之渫也在下之上而未能上行

不食也 三非无應時未上行耳 然其賢才已著顯於世故人皆為我心惻

以求見用而惻然惜之也 顧人惟无可用之患而非不用之患既可用汲矣

在下之上則時亦將汲矣 有求賢之明王則賢者得行其道人君得賢之輔

而天下皆蒙其澤是將並受其福也

六四井甃无咎

䷯大過 井之 陰柔則无泉而柔正則非淤又所處當井之半故為

甃砌其井之象 甃者以瓴甋甃砌於其井之四周使汙水不得入也 雖无及物之功而

其井自此脩潔則可以受泉矣故无咎此學未至而自脩者也

九五井洌寒泉食

☵☴ 井之升 陽剛中正井洌之至矣 中正爲潔之至 坎體之中北方之水是寒泉也 後天卦位坎居正北 其上坎口不揜得以功及於物故食也

上六井收勿幕有孚元吉

☵☴ 井之巽 上六非陽剛而象爲井口正以其斷畫故井中之泉可以收汲取而上出 轆轤以收繘者故因謂之收 勿幕以使之上出有孚謂井中之泉功及於物井養不窮大善而吉此爻亦以成井之終而言也

䷰ 離下兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

離下兌上火然則澤乾澤決則火滅又離夏兌秋自盛而趨成變革之時又二女同居而志不相得人情有變革之勢故卦爲革凡法行之久不能无敝敝則不可不革而人之情循習故常難與圖始故當有所更革之初人每以爲不便而未肯遽信必待行之稍久習而安焉而後信之以爲可行故言己日乃孚欲更法者宜見其當革則革之而已若曲徇人情則敝无可革之日矣此泛言革之情勢也顧變革原非易言非果確不可行則

自不宜輕變而變之稍有未善則變法卒不可行適以滋之紛擾卦德內文明而外和說文明則析理者精利害灼然於心而變所當變原非好為生事和說則處置有法酌乎通變之宜而行所可行不至大拂於人情是其所革者皆大可通行而順乎正道為可以守之而不易者夫然後法行而人信之以為是革所當革而无紛更滋擾之悔革之悔可亡也此又言革之非可輕革而欲更法者必當圖其盡善也此卦元亨利貞四字與他卦之解又稍不同

初九鞏用黃牛之革

䷰革之咸　聖人重言革故卦之六爻多有不欲輕革之意初九

剛正明體非无更法之才德者然處初位下事權不屬上无應與孤行寡助故惟堅固以自守如鞏用黃牛之革焉黃中牛順牛以離亦爲牝牛實亦初九所不足而此以勉之然固守其正則不妄爲以取悔亦非俛仰以從俗也

六二已日乃革之征吉无咎

䷰革之夬　柔中文明得應於上內撰之已外度之時而皆可以革矣然變革之大惟恐慮有未周而事有未當則不免於咎也故猶得已日而後革之離爲日內卦二爻猶離體則爲今日待爻外卦而後爲已日也已日乃革之與彖辭已日乃孚不同已日乃孚者既革之後已日而後見信於人也已日乃革之者今且未革待已日而後革之也熱思

審處之至也如是則行之得吉而无咎矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

䷰ 革之隨 九三時必當革矣然過剛不中則行之而少和說從容之致以是而征則必致凶雖九三剛而得正其革固皆所當革而亦不免於厲但時既當革故革之言丁寧反復至於三就謂未革之先其丁寧告戒以示人當革之意者已三就矣如武王之泰誓三篇是也三就以自初至三言則亦已有孚於衆而可行也

九四悔亡有孚改命吉

䷰ 革之既濟 出下卦入上卦去離體爲兌體時已革矣九四以剛

處柔則革之容有未當而可悔者顧時事所當革且處之剛柔不偏則於人情和順而悔可亡也且君子舉事凡以爲民必其平日之實心有以見信於民而今日之所以改命者亦皆其出於愛民之實則有孚而改命吉矣（命謂命令卽其所革之事也）不然悔未易亡也

九五大人虎變未占有孚

䷰革之豐　革已過中舊敝盡改九五以陽剛中正之德當順天應人之時履至尊之位政教法度煥然一新以與民更始是大人虎變也（虎變者凡鳥獸羽毛至夏而敝落至秋乃更生稱毛其毛羽鮮澤而文采著顯虎則有威大人之象而虎

之爻尤爲炳著也內卦離火於時爲夏外卦兌金於時爲秋去

內卦而居外卦之中時已革而秋矣正虎變爻炳之時也虞書仲夏鳥獸希革仲秋鳥獸毛毨此意又亦根卦名之革字來又西方白虎虎亦以兌金言也

然此非易言也必大人於未占之前有以自信其爲大人之德可居大人之位及事之行可以使民皆信之然後足以當此否則妄矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

☱☲ 革之同人

居革之終革道已成在爲君子者已如豹之變皆有以成其才德而即在小民亦无不革面聽從海內同風一俗矣皆此之時不可更有作爲變易成法以征則凶惟當安靜守成以居於正則吉蓋上六原非有爲之才而聖人亦不欲輕言革

也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器以木入火烹飪之用而卦體初足二三四爲腹五爲耳上爲鉉又有鼎之象焉故卦爲鼎卦德內巽順外離明又五爲鼎耳而離爲目有聰明之德巽順則心之說理者深聰明則慮之研幾者審卦變自巽☴柔進居五以成虛中文明之體巽之六四上爲鼎之六五耳目之聰明由心之能深入於理者也柔中而應九二之剛則又人君之知人則哲而能信用大臣也以是而調燮陰陽化成天

下亦如鼎之烹飪物无不化矣故曰元亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

䷱鼎之大有 初六鼎趾也上應九四則上行而顛趾方鼎之初鼎未有餘但有所積之否耳謂塵汙之類故顛趾適利於出之以初六之賤而獲從九四之貴如得爲人妾以生有其子則於妾亦榮矣其在初之陰柔固无咎也因賤以爲功因賤以致貴亦君子所恥也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

䷱鼎之旅 九二當鼎之底以載實者陽剛則有實矣而比近初陰初陰巽伏以入於陽柔媚小人九二苟與之孚則實爲我之

疾且相陷而爲仇矣惟九二以剛中自守則我仇有疾而不我能即吉亦遠小人不惡而嚴之意也任鼎實之重故以此義言之

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

䷱鼎之未濟 以剛正居鼎之腹承上卦離明之體是本有雉膏之腴者也然五爲鼎耳虛中聽賢之君而三不與之相應又當上下之交變革之際是鼎耳有所隔而无以舉行 變革只謂出處之際三系其行而臣未能擇君也鼎之舉行必以耳猶用賢必虛中之君也 則其行塞而雉膏不見食於人矣然人惟无可用之患而非不見用之患六五之虛中任賢必

不遺三三能自守則陰陽和方雨以斷其不得君之悔而終吉

矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

䷱之䷑ 九四本陽剛有實且近君大臣其任綦重而下應初

陰九四初六皆非得正是君方任四而四復委初必不能勝其

重昵朋比之私壞君上之事鼎折足而覆公餗矣（此爻為大臣任小人之戒　書曰舉能其官惟爾之能稱匪其人惟爾弗任詩曰式夷式已无小人殆瑣瑣姻婭則无膴仕卦惟初陰為在下之小人故九二與比而指之為仇九四與應而以之覆餗九二剛中則不能我即九四不中不正則致形渥之凶也）大臣至於

覆餗則其形固當渥凶可知矣（形渥只是重刑剕其罪當誅耳　且以韻叶之亦當作剭弄亦鑿）

康成屋誅之解爲秦法也或讀形渥爲形狀羞愧而汗出渥然則覆餗之敗何止於汗顏且接凶字不上

六五鼎黃耳金鉉利貞

䷱鼎之姤　五當鼎耳之象柔中而聽聽是黃耳也釋得坤之中畫故每言黃以虛中而下聽九二之剛中爲黃耳而貫以金鉉鉉舉鼎之橫衡君聽於賢以舉行鼎實之所以可享尸賓也六五亦非正任賢勿貳柔中即其正柔或不能固利於固守其正而已金鉉自指二言不指上九五應中應二二故曰黃耳金鉉上則自爲玉鉉矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

䷱鼎之恒　上於鼎象鉉鉉以舉鼎任亦重矣非堅剛者不能當

之而過剛則折過柔則屈上九以剛處柔則剛而不過如玉之
溫潤以爲鉉焉以此導君之行大吉而无不利矣

☳☳ 震下 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽動於二陰之下其象爲雷雷者天地之陽一陽之動即天
地生物之心其振動奮迅之機有出於自然而不能息者人得
天地之心以爲心則當常操存是心以立神明之體而待夫應
事接物之用然後與天地相似而不可使有一念之即於怠荒
雜於人欲夫然後則事物之变无鉅无細皆以有主之心應之

物雖隨而不厭事雖動而不亂此一心之所以无不通也又以震象爲雷雷則有可畏之威凡境事之震動可威者尤足以深入戰兢惕厲之志顧事无大小忽易之則見爲甚易知惕厲則雖不艱難見以爲易則行之雖易亦艱惕厲於艱則艱處之甚艱而亦終於易矣此卦內外皆震在事則爲重大艱難之至在心則爲操存惕厲之至在震本有亨通此彖言而人之操存其心者能於事物之方至皆以恐懼惕厲之心志處之則此心常存而應事有主其所以應事者綽可以從容暇豫者出之雖使艱大之投甚有可畏亦可以有所矜持而不至失其所守之重矣

故言人能震來虩虩虩本蠅虎之名小蟲似蜘蛛而身長常捕蠅以食者以其居壁隙中故名虩其出則震動壁隙常若有所恐懼者故以虩虩爲恐懼驚顧之貌○此卦象以此句爲主則得笑言啞啞則雖震驚百里之大亦可以不喪匕鬯也震驚百里以雷之威而恰言雖大也不必以陰陽者策介百字之數亦不必謂雷之聲恰是聞於百里也其言不喪匕鬯則因震爲長子而以主祭之事言之此即震之亨也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

☳☳震之豫初陽剛正以成震之主而動於下九四亦震卦之主而居四失位又從之陽以自下而上者爲主四則已在卦中也方震雷之初而遂能虩虩則後可笑言啞啞可知矣吉之道也以初成卦主故爻辭與彖同此其初而

預言後也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

☳☱震之歸妹 震初之陽自能以處震爲震恐懼在未事之先而其才又足以无失於震者也其餘陰爻則不能自以處震爲震而狙於震之來然後知震而其才又不足以當震故不能无自失者也然生於憂患而凡卒能知懼者則亦可以免凶故六爻皆无甚凶之辭六二一陰柔乘震之剛初剛方動而上故爲震來而厲至於大喪其貝以躋於九陵自二至四中虛象貝自二至四有艮象故言躋於九陵然以其柔順中正則猶可自守以待常故勿逐而可以七日得也

七日云者蓋如復卦之七日來復歷七爻而復於故處也

六三震蘇蘇震行无眚

䷲震之䷶豐 柔不中正无以處震故散緩自失蘇蘇然蘇蘇緩也今所謂流蘇者蘇蘇散而下垂是自失之狀也能因震而改行則可以无眚矣憂患所以生人也

九四震遂泥

䷲震之䷗復 九四亦外卦之主而居四不正又陷於二陰之間則无以自震矣故遂陷泥而不能震也

六五震往來厲億无喪有事

爻三二震之隨　六五之才非能處震者乃前震已往後震復來徂之往來皆震无時而不厲矣然以其有柔中之德則能恐懼側身脩政可大无所喪而能有作爲蓋殷憂啟聖六五之危亦未必非六五之幸也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

爻三二震之噬嗑　柔處震極不知所爲索索然自失索索猶蔌蔌也而其視矍矍然徬徨不定神明失所主矣以此而征其凶必矣如其早知所震不待於其躬而於其鄰之時而恐懼脩省則庶可无咎而猶不免於婚媾之責言也婚媾有言蓋亦鄰震之所及責言亦取雷聲之震也

☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止於二陰之上其象爲山陽自下升極上而止且并以止二陰在天地之生物則由變而化各正性命所謂成之者性在人則已成之性有物有則而寂然不動之中萬象森羅已備所謂主靜立人極以爲應事接物之本此艮之所謂成終而成始也凡人之心一於虛靜則天理炳明耳目口鼻心知百骸皆各得其所當然之則本其虛靜之中以應事接物斯能見天理而不見可欲雖歷乎聲色貨利以極於紛華美麗之場勢位富厚

之妶亦能催乎有守而惟理是從安止之至也又艮之象山山則有各安所止之意凡人物之所止各有定分不同而人物之性即我之性顧強物以徇己則物有不從舍己以徇人則紛而鮮當蓋揆之己心而有所未安則施之人物之情而皆拂此不得所止而咎之叢也惟率其本然之性則得夫人物之所同然之理斯問之己心而无不安亦施之人物而各當夫人物之心以无不安原未嘗舍己以徇人而亦非強物以從己則所謂物我兩忘者此矣此卦內外皆艮在事則各有定止之象在心則寂然不動之體而人身之不動者惟背故借有形者言之艮亦有借

背之
象 艮其背言止於所當止則得其虛靜之天而天理炳明之訓也（艮字以及見爲義）人能立其虛靜之天而淡然无欲則一身之耳目口體各安夫天理之則非无耳目口體而不從耳目口體之欲以動所謂不獲其身也如是則雖歷乎應事接物之紛而因物付物各得其天理之安无慕於外无動於中所謂行其庭不見其人也故言艮其背（此卦象以此何爲主○周子曰聖可學乎曰可學聖何如曰一爲要一者无欲則已无欲則靜虛而動直靜虛則明明則通動直則公公則溥明通公溥其庶幾乎正此卦象之意）則可不獲其身則雖行其庭亦不見其人（艮其背无欲也不獲其身靜虛也行其庭不見其人動直也行其庭不見其人以卦體上下敵應不相與之象言之）艮之所以无咎也○震動艮止二卦義

若相反然震之動所以恐懼脩省而防其欲艮之止所以主靜立極而安於理則其致一也又震者生物之始震來虩虩學者之誠意正心爲學之始事也艮者生物之成艮其背則意誠心正爲學之大成也

初六艮其趾无咎利永貞

䷕ 艮之賁 初陰在下本无能動艮體則止於下艮其趾也止不妄動无咎之道恐其陰柔不能固守故利於永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

䷑ 艮之蠱 以人身取象六二當腓之處腓易動者柔順中正以

居艮體則止其腓矣然行止惟時非可一於止者而九三剛止於未可止之地下之二陰皆爲其所止則雖時乎欲行而不可得矣三止於上非二之陰柔所能拯是不能拯其所隨而其心不快也腓因隨股而行者

九三艮其限列其夤厲熏心

☶☶艮之剝 九三剛正宜爲艮卦之主然陽以極於上而後可止三當上下之際則未可止而止也非可止而止則內外不變動用皆廢如艮其腰胯之限而分裂其脊膂於上脊部之夤血脈不通屈伸不可矣蓋時止則止事物未交而先爲意必之私則離體

不慮固无以偽應事之本然時行則行事物既交而絕之而不應則日用云爲必皆失所安而心之神明亦因蟄拘縶无以適於此釋氏之絕物苟非死灰槁木亦属熏心而已惡睹其能空寂也艮之内體取象與咸相似而正相反咸以動爲義而六爻皆應故初二三皆動而二三不能止艮以止爲義而六爻皆不應故初二皆爲三所止而三亦不復動也

六四艮其身无咎

䷳艮之旅　以陰居陰止而得正又四當膂脊之間正可止之處而其才則不足以有爲艮其身而无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

䷳艮之漸 六五居上之中而陰虛有口輔之象（虛以三爻爲股以四爻爲心以五爲輔則以上爲口叉兌上缺也艮既以三爲限以四爲身則以六五爲口六五中虛亦有口象）人之易發而難止莫若口之於言六五柔中止體則能艮其輔口非不可言也但言有序則是能止其所不當言之言所謂時然後言者也六五非正則所行未必无悔然能愼言則知顧行矣故不正之悔可亡

上九敦艮吉

䷳艮之謙 陽極於上當止而止內外皆艮敦厚其止所守者安固而不搖持久而不怠吉之道也此爻乃所謂艮其背者

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

木生於山以漸而長內艮外巽安於止而巽讓以進又卦變自渙䷺九進居三渙之九二上爲漸之九三渙則雖止漸進以止之自旅䷷九進居五旅之九四上爲漸之九五旅則不安漸進以求安皆漸進而得其正者凡進之必以漸而得正者莫如女歸止則非動於欲巽則行之以禮故爲女歸之吉占又卦中四爻皆得正位而凡事之將以漸進者皆利於正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

䷴ 漸之家人 巽爲鸛則亦爲鴻 荀九家易有巽爲鸛 鴻乘風高飛行有序而進有漸 九月北風以漸南首 故六爻皆取鴻象初六漸進於始以陰居陽未得所安爲鴻漸於干 干水涯猶高岸也山之下亦高岸鴻以漸得安岸非所安也 小子厲此亦厲矣然其所不安者亦有言語之小傷以初未得應故无援之者耳可无咎也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

䷴ 漸之巽 柔順中正漸進而得位得應鴻漸於磐矣且以中正應中正則能盡忠順以事君故得祿而无愧於心其飲食衎衎然吉可知矣

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

䷴漸之觀　卦以漸進爲義而九三以剛過爲止則漸非所漸排矣鴻而漸於陸非所安也陸艮山象也且過剛而无應九三孤陽自處夫征不復人莫之與也下之二陰皆爲所止婦孕不育失陰陽之和也如此則凶矣惟以其剛止者用之禦寇則爲利之

六四鴻漸於木或得其桷无咎

䷴漸之遯　巽爲木體鴻不木棲然以六居四爲得其位雖乘三之剛若非所安爲鴻漸於木而四之順巽爲善於相處不失其正則或得其桷桷木屋上椽之名而木柯之平出者則似於椽故亦名桷爲可安而无咎矣

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

䷳漸之艮 漸進而高鴻漸於陵 陵大山上之高阜 下應六二而爲九三之剛正所過 本義中四字疑衍文 所以婦三歲不孕 婦指六二言以陰陽不能合也 然正應必合且權位在五終莫之勝而得吉也

上九鴻漸於逵其羽可用爲儀吉

䷦漸之蹇 漸進之極乘風高飛鴻漸於逵 逵九逵之道也雲路空闊無所不達故亦言逵 然剛德而巽體也是衆方志進有爲而上獨飄然遐引其瀟風高節亦可以厲世之貪位苟進者矣故高非无用而其羽可用爲儀是亦吉之道也蓋卦之正而巽者本以不干進爲進者

失以干進爲進則孰若遣引爲高要之人以奔競祿位爲心則進退皆失據風斯下矣

☳☱ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

兌以少女自下於長男兌說震動以說而動是動以男女之欲而非禮義之正歸者在妹而非待男之求且二體皆以柔而乘剛而卦中四爻又皆不正是故以是而行則必凶而且於室家之道无攸利也蓋女而以私情說男則其歸必无以正位男說於私始說之終必得而乘之以女心之无忌憚也故文王之因

象垂戒如此

初九歸妹以娣跛能履征吉

䷵歸妹之解 卦為歸妹六爻皆為妹象而以所應之位為其所歸

初九剛正女之賢者而上无正應又其位卑而在下故為歸妹

以娣娣則不能自行跛也然以其賢則跛而能履蓋能承事小

君之所不及以佐其君子則亦征行之吉也（兌為毀折而初在下故為跛）

九二眇能視利幽人之貞

䷵歸妹之震 男剛而女柔正也九二以剛中而歸於六五之柔則

是女誠才德而男不能有為失其所配眇矣賴以六二之賢稍

能有助眇而能視也其毀折在上故以爲眇然在九二則利於幽靜守正

利幽人之貞而已不可以不遇之故而變其守也女不得於夫士不遇於君皆只宜幽貞自守卦爻原只設個影子在人合審不必泥已嫁未嫁已仕未仕

六三歸妹以須反歸以娣

䷵䷡歸妹之大壯柔不中正爲說之主又時至於三其歸妹之情甚急而須歸久矣然上无正應而不德人所共賤故歸妹以須而反歸以娣三居下之上原非賤媵以人莫之娶而須又不及待則雖娣亦行也

九四歸妹愆期遲歸有時

（歸妹之臨）以剛處柔於女德爲賢上卦之下則貴女也而於時无應時至於四亦愆期矣（失婚配之時）剛則能守以待其遲歸有時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

（歸妹之兌）此又以六五爲妹以九二爲所歸也柔中居尊下應九二帝乙之歸妹也陰性吝嗇於女則富而能儉實爲美德且儉而得中其女君之袂不如其娣之袂之良也不恃貴不恃富在女德之盛月幾望矣（自三至五有坎象爲月五居其上幾望）歸妹之最吉者也

小畜月幾望以勢位

歸妹月幾望以盛德

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

䷵歸妹之睽上之爻位與三爲應而三亦陰爻則不成剛柔之應動體居歸妹之終其歸急矣而上與三皆虛以女承筐則无實震象如筐而中虛无實以士刲羊則无血羊兌象陰亦爲血而此以其虛則言无血也昏禮幣貴誠辭无不腆教之以直信也今皆虛如此何以成室家之好无攸利也

䷶離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電交作天威之豐以明而動人爲之豐以英明之資而動作

有爲勢无不擢其亨固矣王者至此有好大喜功之志而災不能无盛極則衰之憂然勿爲徒憂也宜於善守其常勿至於過盛如日之中而勿至於昃可矣聖人憂盛危明而欲人之自謙人事也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

☲☳豐之小過 豐以明動相資爲用離體明而在下則勢不足以有爲震體動而有爲而明或不足初九以明處下與四雖皆剛爻而四方資初之明初亦資四之勢然後相與有成故以同德相應爲過其配主雖均爲陽爻而无无應孤行之咎以明動相資

而往必有可嘉尚之功也旬均也猶言是一般也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

☳☲豐之大壯六二離明之主而上應六五之柔暗凡在覆蔽則暗以下之陽掩於上之二陰故也又方謂因必在其時之天也則二之明反爲所掩豐其蔀蔀蔽也指六五而日中見斗日中言日方中時謂離也若欲往而發其明則君方闇而不之信及得其疑疾然發君之心或不能已則惟是積其孚誠以發之庶乎有感而能開爲得吉也二五皆柔亦本不相應但二之明亦有資於五之勢位以有爲然以柔應柔則本非應故往得疑疾以謝无因而至前得要君也不應則發之爲尤難故惟有積誠而已

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

䷶豐之震 九三正應上六而上六重陰蔽明其暗尤重甚豐其沛旆幔之蔽高大於蔀而日中且見沬小星亦見其暗甚於見斗三雖可用之明如右肱焉而上不之顧則折其右肱終不可用然道雖不行於九三固无咎也疑者猶有望其信折肱无復望其用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

䷶豐之明夷 九四已入震體而剛爻則猶明者也上爲重陰所蔽故豐其蔀日中見斗皆蔽於六五惟二與五四比五故其蔽同而九四君側大臣處位未正又其明信皆不足故不能如二之有孚發若然既蔽於上則反而求助於下得初九之剛正明體者以相資或可有爲

遇其夷主吉也夷平也四貴初發而四之德則不及初貴初之德則曰夷主○震體本皆上行當豐之時志在尙大故皆非能下應者但四欲上行而蔽於陰則不得不反而下求助耳

六五來章有慶譽吉

䷶豐之革　六五本柔暗又以震體處豐之時志在尙大不自揆度故下之賢明非其志嚮所用是以豐蔀見斗而二得疑疾三折右肱然六五柔而得中則或者其明可發故二可有孚發若四亦求助於初五者能以其柔中者改其尙大以虛己求賢而來致天下之章明則所謂日中而照天下者有以爲天下之慶而致一身之譽矣吉之道也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

䷝豐之離 上六居豐之極其志上而不能復知下動而不復知靜暗而无復可明好大喜功不知自撲是豐大其屋而反以自蔀其家以闚其戶則闃其无人亦謂虛无賢才之意至於三歲不覿此則滿盈之至而不復日中者三之所以折肱也凶莫大焉矣此皆以震動而虛豐累之

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

山上有火山止火炎去而不留以山之止象旅寓以火之去象客也故有羇旅之

象羈旅之時寡所親近最爲難處大事之不可作爲可知但以卦體柔處外卦而得柔中以順於上下之二陽（居外卦剛藏居也）凡處旅貴柔而柔中則又非過柔者順乎陽剛有爲之人則其人將爲我助又卦德內止而外附麗於離明處旅貴安靜誠實則人信而親之又能自附於明達之士則己所不足明者其將導之如是則大事雖不可爲而小事猶可亨然亦止小亨而已凡此皆處旅之正能固守其正則吉也（處旅而得小亨亦便是吉）

初六旅瑣瑣斯其所取災

☲☶爻（旅之離）處旅固貴柔然初六以柔止於下則太卑瑣矣瑣瑣

以至於使人不復齒數誰不能陵之斯其所取災也言災以此瑣瑣者取之也

六二旅即次懷其資得童僕貞

䷷旅之鼎 以六居二得其所安旅即次也次寓所也順而得中可裕於用懷其資也下之初陰止於其下與之同體得童僕貞也六二柔順中正以與人故得旅之吉如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

䷷旅之晉 剛非處旅之道而九三過剛不中以處下卦之上何以得安是旅焚其次也上承離火有焚其次之象艮剛體以剛正者待其下

下誰親之喪其童僕也九三非不剛正也然以此處旅則雖貞亦厲矣

九四旅於處得其資斧我心不快

䷷ 旅之艮 以九居四則不過剛處上之下則能下人是以得旅於處 非若即次之安然可暫處矣 且其體剛明則又非无防身之用者得其資斧也然下應初陰而上又无同類且所得亦終非正位故我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

䷷ 旅之遯 六五柔中文明所謂柔得中乎外而順乎剛者充文

明之德素著是其於旅所行亦无不得其文明雖旅不處无所費而其費甚小終於聲譽著聞而且得命於上如射雉只一矢之亡不足惜也旅五不取君象君无旅也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

䷷旅之小過處旅必以柔順謙下為宜而上九恃其剛明以窮極於上如鳥居於巢其取禍必焚其巢巢於上上象焚離火之象方其自恃剛明以上於人旅人先笑也至於焚巢則後號咷矣以其剛戾不和自失其柔順之道而不自知喪牛於易焉離本畜牝牛吉而上九喪之凶其所自取也

䷸巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰伏於二陽之下有潛伏深入之意其象為木為風木之幹合而根跂以深而入於土又天三陽達於上而地入之陰自下承之也又風者以陽過陰陽氣方充實而陰入之陽不得入陰不得出則旋轉而為風故至實之處而下有空穴則風生焉詩云大風有隧有空大谷而風之為物又无隙不入者也故巽卦以陰為主陰體柔順過於陽而未能達則陽委曲附循乎陽以達之有巽順之德焉陰既陽而循乎陽則陽亦相與浹洽交孚而合體无間

矣是以在巽多言有孚以陰陽之交孚言也兌亦陰體无爲陰之得以有爲者實以巽乎陽而陽爲之主此卦內外皆巽則爲巽順之至而二五卦之中位皆以陽居之初四二陰皆巽伏於陽以承事其下是以陽得陰之用以有行而陰亦得承陽之用以有之行而其行可亨然從陽以行此陰小之亨（此陰小不必柔惡小人只爲臣爲下爲婦皆是）而陰道非能大有作爲則其亨亦小亨而已道有可亨則其行利有攸往要非陰陽所能自主也利見大人大人則巽順乎大人而有往耳使非見大人而專擅有行則失巽順之道而未可以言亨也

初六進退利武人之貞

三爻 巽之小畜 巽爲進退爲不果凡柔巽之至則每欲進而不敢蓋細密詳慎而惟恐拂人之意則反无以自主也初六柔巽居下爲成巽之主故於初言之 震陽在下其恐懼以求自遂 巽陰在下其進退以求順人 利於斷以武人之貞吉可行則行无庸多慮然曰貞則斷以從理而非期果於自用也 季文子三思而行子聞之曰再 斯可矣是亦此爻之所云也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

三三爻 巽之漸 巽之牀所以坐巽而在牀下巽處於卑也 古人坐者皆居 涵第之牀尊者坐於牀上卑者坐於牀下其或跪拜亦於牀下巽下斷以剛處有牀象九二居下之中以在巽體故言巽在牀下也

柔位非所安然九二剛中非過巽以自失者自卑尊人本乎此心之誠而用史巫紛若以道達之史爲卜祝之文以告神巫以歌舞說神皆所以道達誠意以孚於神者此亦申命之意申命以尊行於卑史巫以卑達於尊也有可亨之吉而无自失之咎也

九三頻巽吝

☴☵巽之渙過剛不中非能巽之質居下之上非能巽之人以是而勉於巽則頻爲巽而頻不能巽矣風體之極每不能恒勉爲之巽適以取吝

六四悔亡田獲三品

☴☰ 巽之姤 以孤陰處二陽之間柔而无才事上使下皆有所難故不免於悔柔而得正居上能下巽以事人而非邪媚其悔可亡且四近而爭於九五者即所謂柔順乎剛利見大人而利有攸往者故可以有田獲三品之功也田之取象未詳三品上殺以供乾豆祭祀之用中殺以供賓客燕享之用下殺以充君庖射毆以遠獲者爲上以死遲者爲下也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

☴☶ 巽之蠱 九五剛健中正以居尊位臣民无不順從固大治无事之世然以在巽體則不无苟安而少奮庸熙載之志言莫予違斯玩久而弊生焉斯不能无悔矣然以其本剛健中正也則

偶悔而能急反有弊而能急擧必於得正而吉而苟巽之悔可亡所謂得正而吉者非謂其安於故常而以其能知所更也蓋安於故常則致悔而无初能知所更則貞吉而悔可亡可以有終而更欲非苟然也必也先庚三日以丁寧諦審其所當更者於未更之前而不必後庚三日以揆度其更之而可久可長者於既更之後蘊以既壞而更始者言故言甲巽則猶未至於壞而弊實已生有當隨時更改以杜其弊而擧其廢者故言庚巽以行權庚之者隨時處中之權也先天卦位巽當丁庚之間而巽之一陰則始於午中丙丁之間終於子中壬癸之間也則所更者无不得正隨時更改以適於正所以得貞吉而處巽之悔可亡也此惟剛健中正者能之蘊以撥亂反治宜大有作爲故言元亨巽未治

世无可作爲但隨時救弊補偏以維持其治是亦小亨而已也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

☴ 巽之上者 上九本剛爻以其居巽極是始終一於巽而失其剛者 上爻柔位也 本居上而過巽以在牀下不當若是之巽而失所以斷喪其資斧在上而一无能爲如此雖正亦凶矣況不正乎

☱ 兌下兌上

兌亨利貞

一陰見於二陽之上有和說潤澤之意其象爲澤於行爲金金以内剛而外澤者地四生金而天九之陽涵而成之也澤者以

坎水而塞其下流則水之所瀦水不下流則其氣充溢而上以行以榮於實體之上能使其和潤之致見於外焉水氣之榮於草木皆自其皮膚而上行也是澤之爲物固附於至實而能達者也兌卦亦以陰爲主陰性柔順惟陽有可附則浸淫滋濡以附之有和說之德焉陰既附陽而說乎陽則陽亦從而說之故說道近於柔邪而陽德亦得因之以致秋也是故說體不同本於中之陽以達於外而見爲和柔之德者斯說之主於己而爲正動於外之柔以役其中而說之及以柔說人而致人之說者則說猶乎人而爲邪此卦內外皆兌則爲相說之至而亦二五皆以剛得中是說之

由中達外而足以感人之說從故亨卦之三上則附乎陽以說陽本柔媚而无實苟爲君子者反從而說之斯失正矣故戒以利貞也

初九和兌吉

䷮兌之困 剛正居初无所私繫和說之致自動以天和兌而吉矣

九二孚兌吉悔亡

䷐兌之隨 以陽居陰且比於柔疑有悔者然以剛得中則和說之致本於實得由中達外而非動於外以媚說於人者矣孚兌吉而悔可亡也

六三來兌凶

䷪ 兌之夬 六三於內卦爲說之主以柔爲說輕矣况柔不中正以來而說於二陽以上說下用說之窮也凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜

䷻ 兌之節 凡柔媚之足以說人每有深於道義者然說於正則日進於正矣比於邪則日卽於邪矣九四質本剛也而居四未正則邪媚亦不能无戕焉是以承五比三而商所兌而未一寧也果能自立其剛而介然秉正疾邪則无比匪之傷而有喜矣

九五孚於剝有厲

䷵兌之歸妹　九五陽剛中正以居尊而上下說從亦盛時也然上六以柔媚說人而九五比之苟受其媚說而孚之則剝人君之德而且以剝天下之民者孚於剝矣縱九五陽剛不至深爲所剝然亦有厲而不安矣可深戒也九二比六三而能孚兌吉九五比上六而遂孚剝厲者九二位卑爾六三居其上自已不安不能工於媚人居且二四之間三亦不惟二一是說故九二得信志也九五人君尤小人所百計求媚者且九五自恃以中正居尊則反有以開納倖之寵也

上六引兌

䷉兌之履　上六成兌之主於上附於二陽以用其媚悅而引人之說已但九五陽剛中正則有未易於引兌者耳

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風固善散之物而能散物者風行水上風散而水波亦隨之披離解散故卦爲渙人心以有所激沸而至於渙則其勢不可以有爲矣卦變自漸䷴剛來居二（漸之九三下爲渙之九二）得下卦之中以爲二陰之主內體喜之又坎爲通柔往居三（漸之六二上爲渙之六三）得三位以上同於四三四同類相比外體爭之蓋人心之渙以漸而渙欲萃其渙者亦以漸而收而內體得所主則近說外體得所同則遠歸而渙有可亨矣且王道以得民心爲本而欲萃天下

之人心者莫若以誠假之王假有廟王者自萃其精神竭其誠意以假於祖考則祖考之精神雖已渙而有以聚之且祖考之子孫其由合而分以不无散處者亦可於廟中而有以萃其志𤼵渙者可萃則可以涉險故利涉大川而卦體巽木坎水有舟楫之具焉要所以收人心之渙而可以有為者則必利於正固人心非一時之小恩小信所可市也渙與睽亦相似而有不同者渙只是人心散而不聚未至於相與乖違若睽則乖違矣故睽只小事吉而渙則可以復聚以有涉川之用也

初六用拯馬壯吉

三三爻 渙之中孚 此卦內體當以九二為主初六柔而處下非有濟渙

之才然當渙之初合之猶易爲力況恃九二剛中有以爲之主故用拯而得馬之壯（拯救也馬壯指九二也）可因而得吉也

九二渙奔其机悔亡

䷺（觀）渙之變自漸來不得志於外而反於內又以陽居陰位則非所安悔也顧人心當渙散无主之後得九二之剛以爲之主九二剛而得中人心歸之則二亦得所憑而安矣是奔（以自外來言）而得其机（以二爲下卦中位机者所憑以安坐者也机與几同古者人坐而憑几以爲安其字從木從几蓋木几也坊本誤作机且并音几誤甚）故其悔可亡此所謂剛來而不窮者也

六三渙其躬无悔

䷺渙之巽 柔不中正宜有悔也然居三則志在有爲而居下之
上則時又可以有爲且卦之所以渙者以風水相遭而沸激不
平之故而六三以其柔比外卦六四之柔則內外之志同類相
合可以得其心矣況剛以主內九二柔以附外六三尤事勢之宜也
三果能自渙其私以有躬之心以出而附人之心則雖未合於
中正而權時之宜亦可无悔矣此柔得位乎外而上同者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

䷺渙之訟 六四爲巽主是本卦之所以渙者然居陰得正上巽
於九五九五孚之是君之信臣又當濟渙之任者也柔正非能

有才人心輕之然下无私應是能純於忠順其上而蕭渙其朋黨之羣者爲大善而吉矣有私應而能渙之且以爲吉况本无私應則渙羣非爲大善而吉也况无私之至能爲君撫循天下以合天下渙散之人心而蕭歸於君則是其困渙而成聚者積之有若丘焉則尤非常人思慮之所及也衆不期六四之能若是也

九五渙汗其大號渙王居无咎

☴渙之象巽有號令之象人心渙散非號令无以通上下之志而使之聚而令出惟行弗惟反若令之而復自反之无以信於民也又非可以虛文市也使號令懽惻而實惠不行則終无以

得民矣九五陽剛中正且巽體能有以深入民隱故當渙之時能有以汗其大號以信於民又渙王之所居積以資惠其及民渙居積本有積之惠未足為善然當渙之時則有宜然者則民既感於王言又懷王惠而渙者可萃无失民心之咎矣

上九渙其血去逖出无咎

䷺渙之坎陽剛則有才居上則可為巽體則深入民隱居渙之極則易為功血者甘食渴者甘飲而時又將濟矣故能渙其血則去而无離叛之害渙其惕則出而无瓦解之憂无坐失民心之咎也按言血言惕假指其言言能安集其民也

兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水其容有節凡天下之事皆莫不有其當然之節而不容過者合其節則可通不合其節則濫以至溢而傾覆矣卦體陰陽適均是不偏於剛柔之用也又守節以剛而剛過則苦卦之二五皆陽居之是剛得中以有守而非過也如是而可以得節之亨矣然或矯爲過苦之節以駭世而干名則又不合乎中正之道雖亦有行之者君子宜知擇焉无震驚其奇不可守以爲正也

初九不出戶庭无咎

䷻節之坎　大抵節之六爻正重於中以節則有定故也初九有陰柔之應於上然方事之初未容遽行而前有九二之隔則時亦未可行初九剛正有以自守不出戶庭非竟不出也待可出而出耳審慎如此无妄進之咎矣（戶者自堂入室之門稍最在內也）此伊尹囂囂時也

九二不出門庭凶

䷻節之屯　兌在下體二陽爻大抵草澤之賢之象九二剛中非无德也前无所隔可以出矣然居陰失正又不與五應是知節

而不知通不出門庭而凶矣門大門凶

六三不節若則嗟若无咎

☱☵節之需柔不中正其欲雖厭其上承水澤滿而溢不能節若則嗟若而已欲縱成災其所自取將誰咎與

六四安節亨

☱☵節之兌以柔正上承九五其節出於安而不待勉强亨之道也只取自守不取應剛

九五甘節吉往有尚

☱☵節之臨當位以節中正以通行之有自然之安无拘迫之苦

故往有可嘉尚之功在天下也

上六苦節貞凶悔亡

節之中孚 節終險極而一於守節其節苦矣然上非不正也時遇之窮亘至此則雖貞亦凶然守所當守雖苦亦甘悔可亡也

此與卦象之不可貞者不同

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

澤上有風風感水受相孚无間 風水爲渙而風澤爲中孚者坎流水也水流而不受風則散渙故渙澤止水也止水則與風相受矣又中孚與比亦相似然水地以形相比而風澤則以氣相孚也

卦體二柔

在內則中虛以二五言則皆中實中虛之孚以虛而相受心之无我也中實之孚以實而相與心之至誠也卦德上巽則順民悅而深於民隱下說則順上令而心說誠服皆中孚之象也中孚之至至於可以感无知之豚魚豚只是以豕言蓋惟豕至无知然飼之以時則應時而至是亦孚所感也鱷魚之柔韓子祭之而徙於海蓋之感而已矣或謂豚魚魚名天將大風則拜舞於水面魚人今所謂江豬拜浪者然與彖意不相協矣則吉而利涉大川言誠无不可爲也然以正而孚則有如是之吉若不正之孚有非所孚而孚者則足以致凶而已故又必利於正也

初九虞吉有他不燕

䷼中孚之渙初九上應六四在事之初宜虞度其可信而遂信之

則相信可以保終而得吉蓋以剛正應柔正也然使初之不虞

或至信非所信至於中途而悔之以有他焉則於信爲不終而

於己之心亦不燕矣此因不失其親亦可宗也之意

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

䷼中孚之蓋卦名中孚本以二五之皆中實以爲實心實德之交

孚故二五取同德爲相應與他卦不一例也鶴陽鳥而在澤者

九鶴也居二在陰也實德積中而聞於外故言鳴其子謂其氣

類之同者謂九五也非謂此鶴之子也或謂不當以五爲二之子而欲以初九之同德在下當之則无當於此卦中孚之義矣好爵謂好德如孟子所謂天爵吾與爾靡之者靡縻通用共一爲

言吾之德足以靡爾是與爾以靡縻於吾也故吾鳴而爾和也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

䷼ 中孚之小畜 三以柔不中正居說體之極以柔媚說從為孚人之具而无實心者也以此而上應上九上九又孚信之極每非所信而信而風體又動而不恒者也故為得其所敵（敵者匹也）上欲動而三遂為鼓之上欲靜而三遂為罷之上欲哀而三遂為泣之上欲笑而三遂為歌之一人之或鼓或罷或泣或歌皆用以說人而非能自主小人之態如此二三二爻皆不言吉凶人可以自擇矣（此爻解者每全失之）

六四月幾望馬匹亡无咎

䷼中孚之履以柔正上承九五巽順貞純而九五亦孚之臣節之盛寵遇之隆月幾望也凡巽六體之四皆以柔順入於五而五孚之者又柔而得正故巽之四无凶爻下應初九而四以巽體務於上入君心故不爲援引之私計馬匹亡也馬謂初初剛匹言與己應也凡不必棄初而不與應但使援初亦爲君而非爲己終之馬匹亡也事君者此无盛滿之咎矣

九五有孚攣如无咎

䷼中孚之損剛健中正有其實德居尊而以實心與天下相信使天下皆有以信之爲孚之主故九五九二皆以實德爲應而相

孚君臣一德一心有孚攣如巽五多言有孚小畜之五亦言有孚攣如而意旨有不同者小畜攣巽以畜乾故所以畜其鄰而已此爻則爲一卦之主其孚之攣主攣於二而非止攣於四也孚之正而无咎也

上九翰音登於天貞凶

䷼中孚之節曲禮雞曰翰音言於巽爲雞翰羽也羽有拔翰故雞曰翰雞変五而先鳴故雞曰翰音有翼則能飛飛則可登於天亦理有宜然信之非不正也然雞雖有翼而其飛實不能登天執有翼而信其能登於天則信非所信矣上九居孚之極剛過自用而實失其正以九居上未非正故知信而不知變信非所信猶有如此自以爲正而得凶矣登天居天之上

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

四陰二陽而二五卦之中位皆以陰處之陽居三四爲失其位是陰過於陽陰小之過也故爲小過陰小之性柔而自下嗇而不廣斂而不舒是其過皆過於小而非過於大且其性愼密則亦止於小有所過而不至於大過收斂愼密於道固有可行是以小過而亨顧小過亦非中道但行因乎時時或當有小過者則小過即其時之正而利之矣非謂盡當過小也如送死本宜從厚而時乎處貧則以斂手足形旋葬懸棺而窆爲正而厚葬者反爲非矣又如邦无道則以危行言孫爲正若危言危行則反非正矣又

如閒奢則示之以儉此皆當時
小過則小過爲貞而利之者也要之謹小慎微非大有爲之撰

卦之剛德本不足有爲而惟柔道爲盛故小過亦只可施之小事而不可施之大事言大事而過爲敗必退縮則債事矣又卦取三四象身外之四陰象翼則有飛鳥之象取震爲音鳥飛過高則音不下聞故飛鳥遺音不宜上而宜下人能自安卑約度德量力而不敢恃才以妄有作爲亦如飛鳥之遺音焉則大吉之道也恐人疑其過於慎小爲小節故特言其大吉也

初六飛鳥以凶

䷽小過之豐初六本止體且陰柔无才而處下乃當過之時而上

應九四則其志上行而不自揆度如飛鳥之欲上焉徒以取凶而已

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

䷽䷟ 小過之恆

二五皆陰也而卦體猶中孚而君臣有定位矣近比九三之陽而二爲其所止然非正也舍三四之陽而求合於五是過（此過字當讀作平聲）其祖而適遇其妣得非應之陰主而已（祖妣字只是言陰陽耳）然如此則君處上臣處下君處陽（居五）臣處陰止於定分不及其君而適合臣道之正可无不臣之咎矣六二柔順中正有以自守而過乎恭故能如此（遇猶合也）

九三弗過防之從或戕之凶

䷽小過之豫 時方陰盛陽微以陽剛處此過爲慎密小心猶懼有失而九三剛止於二陰之上則不能然也勿過防之則從或戕之禍亂作於意外矣凶之道也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

䷽小過之謙 六五柔主也而九四震體以剛迫之然當小過之時而以九居四則能行過乎恭而可无咎以其不爲過剛而適合臣道之宜也顧剛性震體未必所安若往而上陵則有危厲而所當必戒矣蓋時有當然而九四亦本非正勿用永守此過恭

者以爲貞也此亦小過時之正耳（以八當從本義前說）

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

䷽（小過之咸）以柔居尊而无陽剛之應自恃其尊則不足有爲雖密雲亦不雨自我西郊而已於是而弋取六二以爲助取彼在穴（穴謂六二居陰穴又山下之穴也）則亦陰爻終於不足有爲也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

䷽（小過之旅）過終動極陰柔无才而上而不下不合乎除小之宜而過於亢滿如飛鳥之離於極高（離當同麗）不能復集凶之道也此非人之咎也是謂自取其災眚而已

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

離下坎上以氣相逮而相濟也澤火則革澤火指有質者而言故相革水火則濟水火取其氣之交故相濟也水不得火則无以行其潤而有生成之功火不得水則過亢而无所止故火資水以養水資火以行二者之氣適均而相為用萬物之生成皆由於是修煉家之說及參同契之旨實皆以坎離交濟為主其說本此是以離下坎上為既濟文王以時已既濟則事功之已成无庸更大有作為其有所為亦不過事之小者以隨宜布置或以防微為可亨耳爻位六爻皆以得其正亦時為既濟庶政畢治庶

官得人之朝但宜於因守其正而勿使至於復失則守成之道也然治亂相尋如循環治不生於治而生於亂方其始也時之未治小心畏慎惕厲以成治功迨夫治定功成則每不免於驕盈而縱佚恬熙亂不生焉而不知所戒矣卦之內體以柔得中正以成文明之德而其勢上行初之嚮於治而有既濟之吉也卦之外體則以陽陷於二陰之間而其勢下夷日就於衰而不振矣故言其初吉終亂非必其終於亂也亦欲人之知制治未亂保邦未危以无至於終亂而已

初九曳其輪濡其尾无咎

䷾既濟之蹇 車之在下者爲輪物之在後者爲尾初九剛正明體志在有爲然既濟之初百事已治可无所爲而位下尤不當有爲故曳其輪濡其尾欲行而復止剛正自守則无咎矣蓋戒辭也

六二婦喪其茀勿逐七日得

䷾既濟之需 柔順中正文明之主上應九五宜於可以有行爾時當既濟君有怠心九五溺於二陰之間則无復有用賢保治之志是以婦喪其茀 二陰爻故言婦婦車无茀則不可行賢者非禮則不可出大抵未治而求治之日人君非賢无與共其事故皆知急於求賢及夫已治已安則雖賢主不无怠心有功之臣且有遺落故者況在下之賢其有望於援舉及

之乎是以太平之世賢才多湮鬱於下而无以自見職此故也然以喪茀之故而逐之則自失矣故戒之以勿逐蓋中正以自守則終无患其不行七日得也問終身有不得者則奈何曰文王不得於紂而卒以興周孔孟以及朱子不行以終身然未始不行於萬世也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

䷾既濟之屯既濟之時不當輕舉妄動且太平之久人情安於无事而非萬不得已以興師動衆則成功爲尤難況時將過中尤當嚴內治以防亂萌不當徼外功以求快意也九三剛明之至喜於動作有爲而久安之餘成功究亦非易故高宗伐鬼方三年而後克之說命曰惟甲胄起戎惟干戈省厥躬傳說蓋亦爲高宗之剛明慮此然以其剛明故

能有功而內治終於不可不飭征討之役不无倖功以儌爵位者以勦勞有功而又使小人得以進用既濟之治其愈危矣故又戒之以小人勿用庶有以保功而不至於終止則亂也離爲甲冑戈兵故有用兵之象小人勿用句則於旅功後而戒以飭內治之辭如成王既內征弗庭六服承德之後則歸於宗周董正治官是也時解以撰於擇將言則失之矣

六四繻有衣袽終日戒

䷾既濟之革 既濟已過中矣亂萌其必有見者出明入險以濡爲懼繻當作濡其義方康四變坎體坎爲水故以舟中之意象之而曰濡 六四柔正能小心而知懼者防其濡而有衣袽有可以塞舟之罅漏矣而心猶終日戒焉

思患預防之至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

䷾既濟之明夷 九五陽剛中正非必不賢顧當既濟過中之餘而居坎險以溺於二陰之間勢已日替其不能振作者多矣下卦離明方曰長炎炎以行而上斯周坎體之所不如也 九五之以卦果而非吉者屯以震成卦主而五因處屯失勢也既濟以離明方長而五因既濟以積衰也履之九五以傷於所恃而夬履致厲兌之九五亦以傷於所恃而乎剝可危夬之九五則莧陸而未光大過之九五則生華而无譽此皆果於兌也有德之君且然況无德者乎 是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 九五陽爻故言東六二陰爻故言西 然多福自求人當知所自謚而已

上六濡其首厲

䷾既濟之家人九五猶剛中有爲者也然已不能振矣况上六以陰柔居險極而在既濟之終沈溺宴安不知防患其以濡首致厲所必然也濡以坎水言濡首者猶沈湎之意

䷿坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟非不克濟也有可濟者存而其時則方未濟耳坎下離上水火各居其方其本具而其氣未交其體全而其用未顯然正惟各居其方則本體其全而後可交相爲用是未濟者既濟之

本也先天卦位離東坎西原水火之始後天卦位離南坎北正水火之位而上經首乾坤終於坎離卽先天乾坤坎離居於四正之意抑以先天易爲後天而坎得坤位離得乾位之意也下經首咸恆終於旣濟未濟則又見乾坤離坎之交以顯六子之用自山澤通氣雷風相薄以終於水火不相射焉而必以未濟終則猶然坎北離南之位也文王謂未濟而有可濟者存人事亦惟患无具不患无時卦之六五以柔得中而居尊位柔則順理以剛濟柔中則所行合中而柔非廢弛居尊則得以有爲文明之德著於四方又卦之六爻雖未得位而剛柔皆相應是可

濟之具存矣是以可亨然未濟而求濟要必其審幾量力然後可要其成若未嘗審於事先而冒昧以往及於垂成而才力不能繼則如小狐之汔濟而濡其尾終於不克濟而无攸利矣小狐疑以壯言蓋如離之柔中則克濟如坎之險陷則不克濟也程傳云狐大者多疑彼履冰而聽冰下有水聲渺不敢涉懼其陷也小狐則不知畏懼朱子云狐尾大濡其尾則不能濟求矣此又設象以示人知戒也无妄及井之彖辭及比九五家人九三爻辭皆設爲兩端以示人知擇

初六濡其尾吝

☲☵爻未濟之睽 未濟之初陰柔處下方在險體无以求濟涉而濡尾可羞吝矣

九二曳其輪貞吉

䷿ 未濟之晉 九二上應六五可求濟矣然方在險中時未可濟二以剛處柔而得中能審慎安詳自曳其輪而不肯遽進（坎有車輪之象）无干上之嫌有從容之節所以得為下之正而吉也（愚此爻之設與蒙存俱大異蓋以九二應六五本理之正此爻獨以曳輪為正者正以未濟故耳若謂此反六四俱不及未濟道理而謂二剛五柔恐有陵逼之嫌故以處柔自止為安於臣分則凡他卦之九二應六五者何皆不以陵逼為嫌而此獨嫌之不可通矣）

六三未濟征凶利涉大川

䷿ 未濟之鼎 未濟之時以柔不中正處險之極以此求濟其征必凶矣然以柔乘剛其或志在濟時而非為己私則居下之上將

出乎險若奮其涉大川之勇以有爲於當世是亦利之本義云以柔乘剛即謂其以六居三爲有有爲之志非謂其乘九二之剛也占者宜自擇也本義又云行者可以水浮而不可以陸走蓋涉川之象本以坎爲水而三將出坎之故占者陸行則木非水行是六三爲柔不中正以行險極之象宜得凶也若本將水行則行舟木是險而六三又爲坎終將濟之象矣解者剛雖得其旨也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

䷿未濟之象以九居四非正也出險入明處可以求濟之時而失其剛不能有爲悔矣然本剛明之體也能勉而正則時已可濟得吉而悔可亡然以不正之資求勉而正以勝撥亂反正之任非震動奮發以極其陽剛用力之久不能也果能震然用其伐

鬼方之勇雖至於三年之久要必使之有截其所而後已焉則可以有功而有賞於大國矣六三无才德而居三爲有志故因其志而勉之九四有剛明之質而居陽志剛故因其剛明而激厲之於三曰利涉誘之也於四曰震用激之也然皆以其離之際未濟而可濟之時也未濟之亨以柔得中此以全體言而居三四之位方變革之時則又有宜用剛者時當可濟則宜乘勢奮揚一番故宜於陽剛用力之久也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

䷿未濟之訟六五亦非正也君德貴剛柔自非正然未濟之時以其處中而有文明之德如文王之徽柔懿恭虛己以應九二之賢不必自用而用人以求共濟正爲得君道濟時之宜貞吉而本无可悔也此无悔自是无

可悔與他非又不同是非无可悔而已也文明之德顯於四方如日之在天天下咸被君子之光此正以離在上取象此心之孚洞達光明而四方咸以其孚相信无纖毫之私爲吉而又吉矣此更推廣一層

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

☲☵未濟之終有剛明之德居未濟之終才德可自信則未濟而終濟可期有孚而於飲酒无不能有濟之咎矣然自信不可過而剛明亦非可恃苟肆然一往至如涉水之濡其首爲則自信之過而反失其道矣蓋才有可爲時有可待而所宜自盡之人事要不可以忽忘也

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振琯

潘鴻儀校錄

易經如話卷之二終